呂氏家塾讀詩記

七

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

呂氏家塾讀詩記

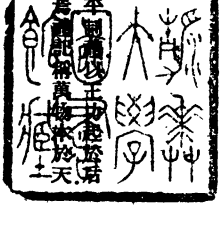
（七）

呂祖謙撰

呂氏家塾讀詩記卷第二十六

生民之什

生民、尊祖也。后稷生於姜嫄。音原文武之功起於后稷。故推以配天焉。孔氏曰。周公成王致太平制禮作樂功起於后稷。故推尊之以配郊天焉。配神黃帝配於天人本於祖。俱爲其本。可以相配。是故王者皆以祖配天。○蘇氏曰。周公制禮。推尊后稷以配天。故爲此詩。言其所以尊之。



厥初生民。時維姜嫄。生民如何。克禋音因克祀。以弗音拂無子。履帝武敏密蓋反。歆許金反。攸介音戒攸止。載震眞慎反。載夙。載生載育。時維后稷。

〔鄭氏曰〕厥、其也。初、始也。○〔朱氏曰〕民、人也。謂周人也。○〔毛氏曰〕生民、本后稷也。○〔鄭氏曰〕時、是也。姜姓者。炎帝之後。有女名嫄。○〔毛氏曰〕后稷之母。○〔鄭氏曰〕克、能也。○〔孔氏曰〕外傳云。精意以享曰禋。禋祀、祀郊禖也。毛氏曰。古者必立郊禖焉。元鳥至之日。以大牢祠于郊禖。天子親往。后妃率九嬪御。乃禮天子所御。帶以弓韣。授以弓矢於郊禖之前。○鄭氏曰。二王之後得用天子之禮。○孔氏曰。燕來主爲產乳滋蕃。故重其初至之日。用牛羊豕之大牢祀於郊禖之神。蓋祭天而以先禖者配之。變祀言禖者。神之也。○〔鄭氏曰〕弗之言祓音拂也。毛氏曰。弗、去也。去無子。求有子。○孔氏曰。周語云。祓除其心。周禮女巫云。祓除釁浴。左傳曰。祓社釁鼓。檀弓云。巫先祓柩。皆祓除凶厲之義。祓與去意亦同也。○〔毛氏曰〕履、踐也。○〔鄭氏曰〕帝、上帝也。○〔爾雅曰〕履帝武敏。武、

迹也。敏、拇也。郭璞曰。拇、迹大指處。○朱氏曰。以敏字係於履帝武之下。則歆字加於攸介攸止全句之上。皆不成文也。○〔毛氏曰〕歆、饗也。○〔孔氏曰〕孫炎云。介者。相助之義。○〔釋文曰〕震、有娠也。毛氏曰。震、動也。○孔氏曰。動、謂懷妊而身動也。左傳曰。邑姜方震大叔。后稷方震。皆謂有身爲震也。○〔毛氏曰〕夙、早也。育、長也。○〔王氏曰〕緜所謂民之初生。則本由大王之興。此所謂厥初生民。則本其由后稷而起也。莆田鄭氏曰。民賴五穀以生。其初生此民者。誰與。是維姜嫄也。以后稷生於姜嫄故也。○〔鄭氏曰〕姜嫄、當堯之時。爲高辛氏之世妃。孔氏曰。謂爲其後世子孫之妃也。未知其爲幾世。故直以世言之。大戴禮史記諸書。皆以姜嫄爲帝嚳上妃。稷爲嚳子。張融云。卽如諸書之說。則帝嚳聖夫。姜嫄正妃。配合生子。人之常道。詩何故但歎其母不美其父。周魯何特立姜嫄之廟乎。姜嫄之生后稷如何乎。乃禋祀上帝於郊禖。以祓除其無子之疾而得其福也。孔氏曰。姜嫄得祈郊禖者。是二王之後得祭天也。祀郊禖之時。時則有大神之迹。姜嫄履之。足不能滿。履其拇指之處。○〔王氏曰〕列子曰。后稷生乎巨跡。姜嫄履巨跡之拇。以歆郊禖之神。助祭而止。則娠而生育。其所生育。是爲后稷。載夙、則言其疾而不遲也。○〔張氏曰〕生民之事不足怪。人固有無種而生。當民生之始。何嘗便有種。固亦因化而有。蘇氏曰。物之異於常物者。其取天地之氣宏多。故其生也或異。學者以耳目之陋。而不信萬物之變。聖人則不然。河圖洛書。稷契之生。皆於詩易不以爲怪。其說蓋廣如此。○朱氏曰。毛公說姜嫄出祀郊禖。履帝嚳之迹而行。將事齊敏。鄭氏說姜嫄見大人迹而履其拇。二家之說不同。古今諸儒多是毛而非鄭。然史記亦云。姜嫄見大人迹心忻然欲踐之。踐之而身動如孕。則非鄭之臆說

矣。

誕彌面支反厥月先生如達他末反不坼敕宅反不副孚逼反無菑音災無害。以赫厥靈。上帝不寧。不康禋祀。居然生子。〔毛氏曰〕誕、大也。張氏曰。此篇多誕字。皆訓爲大。後有不甚通者。疑但發語辭耳。彌、終也。莆田鄭氏曰。彌、滿也。○〔鄭氏曰〕終十月而生。○〔朱氏曰〕先生、首生也。毛氏曰。姜嫄之子先生者也。○〔鄭氏曰〕達、羊子也。孔氏曰。說文云。達、小羊也。從羊。大聲。薛綜答章昭曰。羊子初生。達小名。羔未成羊曰羜。大曰羊。○王氏曰。達之字從羊從辵。○〔孔氏曰〕羊子以生之易。故比之。坼、副、皆裂也。又曰。楚世家云。陸終娶於鬼方氏曰女潰。孕三年不乳。乃剖其左脇。獲三人焉。剖其右脇。獲三人焉。禮記曰。爲天子削瓜者。副之。是副爲裂也。○〔毛氏曰〕赫、顯也。○〔鄭氏曰〕康、寧、皆安也。○〔朱氏曰〕居然、猶徒然也。○〔孔氏曰〕婦人之生首子。其產多難。此后稷雖是最先生者。其生之易。如羊子之生。其生之時。不坼剖不副裂。其母故其母無災殃無患害。天既祐令有身。又使之生易。是天意以此顯其有神靈也。○〔朱氏曰〕上帝豈不寧不康我之禋祀乎。而使我無人道而徒然生是子也。

誕寘之豉反之隘於懈反巷戶降反牛羊腓符非反字之。誕寘之平林。會伐平林。誕寘之寒冰。鳥覆翼之。鳥乃去矣。后稷呱音孤矣。

〔毛氏曰〕寘、置也。腓、辟也。字、愛也。〔朱氏曰〕會、値也。〔蘇氏曰〕覆、蓋也。翼、藉也。呱、泣聲也。〔朱氏曰〕無人道而生子。或者以爲不祥。故棄之。〔孔氏曰〕嬰兒未有所知。當爲牛羊所踐。今乃避而愛之。〔毛氏曰〕牛羊而辟人者。理也。置之平林。又爲人所收取。王氏曰。平林非人所往來。則又適會伐平林者收而生之。人而收取之。又其理也。故又置之於寒冰。王氏曰。猶以爲適與人會而收之。未足以爲異也。則又誕寘之寒冰。○孔氏曰。姜嫄以元鳥至月而禋祀。在母十月而生稷。其生正當冰月。故得棄之冰也。大鳥來。一翼覆之。一翼藉之。〔王氏曰〕寘之寒冰而鳥覆翼之。則爲異甚矣。〔孔氏曰〕人往收取。鳥乃飛去矣。后稷遂呱呱然而泣矣。

實覃徒南反實訏沈于反厥聲載路。誕實匍音蒲蒲北反匐其宜反克岐其宜反克嶷魚極反以就口食。魚世反之荏而甚反菽。荏菽旆旆。蒲貝反禾役穟穟。音遂麻麥幪幪。莫孔反瓜瓞田節反唪唪。布孔反

〔毛氏曰〕覃、長也。訏、大也。〔陳氏曰〕載路、滿路也。匍匐、解見谷風。〔毛氏曰〕岐、知意也。嶷、識也。蘇氏曰。岐岐嶷嶷。峻茂也。〔朱氏曰〕口食、自能食也。〔鄭氏曰〕蓺、樹也。〔毛氏曰〕荏菽、戎菽也。鄭氏曰。戎菽大豆也。旆旆然長也。王氏曰。枝旆揚起也。禾、解見七月。〔毛氏曰〕役、列也。孔氏曰。種禾則使有行列。穟穟、苗好美也。王氏曰。成秀也。幪幪然茂盛也。王氏曰。蒙密也。唪唪然多實也。〔孔氏曰〕上既言收取后稷。此說其長養之事。〔蘇氏曰〕在稷之生。其體實長且

大。其聲則載於路矣。○〔鄭氏曰〕能匍匐。則岐岐然意有所知也。其貌。嶷嶷然有所識別也。○〔王氏曰〕以就口食者。言其稍長免乳。以就口食也。○〔鄭氏曰〕就口食之時。則有種殖之志。言天性也。○〔長樂劉氏曰〕旆旆穟穟。幪幪唪唪。言皆異於常人所種。○〔孔氏曰〕周本紀曰。棄爲兒時。其遊戲好種殖麻麥。麻麥美。卽此章是也。又曰。及爲成人。遂好耕農。相地之宜。宜穀者稼穡之。民皆法之。堯聞之。舉棄爲農師。天下得其利。下章是也。○〔說文〕嶷、作嶷。曰小兒有知。○〔釋文〕菽、作叔。曰、叔或作菽。○〔說文曰〕穎、禾末也。詩曰。禾穎穟穟。○〔董氏曰〕崔靈恩集注。唪、作菶。○〔說文亦云〕唪字。讀若瓜瓞菶菶。

誕后稷之穡。有相（息亮反）之道。茀（音弗）厥豐草。種之黃茂。實方實苞。實種實褎（徐秀反）。實發實秀。實堅實好。實穎（營井反）。實栗。卽有邰（他來反）家室。

〔毛氏曰〕相、助也。茀、治也。（王氏曰。草盛曰茀。治茀亦謂之茀。猶治亂謂之亂也。）〔鄭氏曰〕豐、茂也。○〔蘇氏曰〕黃茂。嘉穀也。（毛氏曰。黃、嘉穀也。茂、美也。）○〔董氏曰〕集注以方爲房。○〔朱氏曰〕苞、甲而未拆也。實方實苞。此漬其種也。種、布種也。褎、漸長也。（毛氏曰。褎、長也。）○〔王氏曰〕發者、其華發也。（鄭氏曰。發、發管時也。○孔氏曰。苗之將秀。心如竹管。穗發中而出。）○〔呂氏曰〕秀、始穟也。（長樂劉氏曰。秀謂將實也。）○〔王氏曰〕堅者、其實堅也。好者、其形味好也。○〔毛氏曰〕穎、垂穎也。（王氏曰。穎者。垂末也。實繁碩。故垂末也。）栗、其實栗栗然。（孔氏曰。左

傳云嘉栗旨酒服虔曰穀之初熟爲栗是栗爲穀熟貌○蘇氏曰栗不秕也○長樂劉氏曰栗謂收及時而栗澤。邰、姜嫄之國也。釋文曰邰、今京兆武功縣○孔氏曰杜預云武功縣所治斄城是也。○〔鄭氏曰〕后稷之掌稼穡有助之道謂若神助之力。孔氏曰言種之必好似有神助○張氏曰有相之道贊化育之一端也今農民未見致力於田者或有一耕即種其收即天幸也殊不知壤細不能蕃殖粒之大者無過於豆如土又倍於粒則必透風不能性十必失其四五矣此人力之不盡也惟后稷則盡人力之助。○〔董氏曰〕治去豐草然後嘉穀得殖故種之黃茂。○〔孔氏曰〕種之黃茂以下皆說嘉穀茂盛故言黃盛以總之○〔朱氏曰〕后稷之穡如此堯以其有成功於民封於邰使即其母家而居之以主姜嫄之祀故周人亦世祀姜嫄焉。孔氏曰邰國應自有君此或絕滅或遷徙故以其地封后稷也○李氏曰以邰爲姜嫄父母之國於經無所考據。○〔釋文曰〕茀、韓詩作拂○〔東萊曰〕人事盡處即是天理有相之道當合鄭箋橫渠之說觀之。

誕降嘉種維秬音巨維秠孚鄙反維穈音門維芑音起恆古鄧反之秬秠是穫是畝恆之穈芑是任音壬是負以歸肇音兆祀。

〔毛氏曰〕秬、黑黍也。秠、一稃二米也。孔氏曰郭璞云秠亦黑黍但中米異耳秬是黑黍之大名秠是黑黍之中有二米者穈、赤苗也。芑、白苗也。孔氏曰釋草穈作蕪者同郭璞云蕪今之赤粱粟芑今之白粱粟皆好穀也蕪音摩恆、徧也。孔氏曰言種之廣多故以恆爲徧定本作恆集注作亘字。○〔王氏曰〕任者、肩之任也。蘇氏曰任擔也負者背負之也。〔毛氏曰〕肇、始也。○〔王氏曰〕后稷既即有邰家室矣則又擇嘉種而誕降之以教民藝。孔叢子魏王問子順曰寡人聞昔者上天神異后稷而爲之下

嘉穀周遂以興答曰天雖至神自古及今未聞下穀與人也詩美后稷能大穀民種嘉穀以利天下故詩曰誕降嘉種猶書所謂稷降播種農植嘉穀也所謂嘉種則秬也秠也穈也芑也○〔蘇氏曰〕徧種之既成穫而棲之於畝負任以歸而始祭焉朱氏曰秬秠言穫畝穈芑言任負互文耳○〔王氏曰〕后稷始受國爲祭主故曰肇祀

誕我祀如何或舂傷容反或揄音由或簸波我反或蹂音柔釋之叟叟所留反烝之浮浮載謀載惟取蕭祭脂取羝都禮反以軷蒲末反載燔音煩載烈以興嗣歲

〔毛氏曰〕揄抒食汝反曰也孔氏曰謂抒米以出臼也釋文曰蒼頡篇云抒取出也○〔長樂劉氏曰〕蹂以脫其穗○〔毛氏曰〕釋淅星歷反米也孔氏曰淅米謂洮米也叟叟聲也浮浮氣也孔氏曰釋訓云蓼蓼淅也烝烝氣也樂光引此詩孫炎曰蓼蓼淅米聲烝烝炊之氣傳以洮米則有聲烝飯則有氣取爾雅之意爲說也○蓼蘇刀反洮徒刀反浮音浮○〔鄭氏曰〕惟思也蕭解見采葛○〔孔氏曰〕脂祭牲之脂也○〔毛氏曰〕羝羊牡羊也孔氏曰祭不用牝釋畜云羊牡牝牂也郭璞云牝謂吳羊曰羝者也是亦以牡爲羝也畜許又反牝符云反牂子郎反牝音品軷道祭也鄭氏周禮注曰行山曰軷自土爲山象以菩芻棘柏爲神主既祭以車轢之而去○孔氏曰犬人云伏瘞亦如之鄭司農士伏謂伏犬以王車轢之此用羝亦伏體軷上菩音負又音倍芻初俱反轢音歷瘞於制反傅火曰燔孔氏曰謂加火燒之貫之加于火曰烈孔氏曰即今之炙肉也○〔孔氏曰〕此言將祭之

事。以所得秬秠糜芑之粟。或使人在碓而舂之。或使人就臼而抒之。○〔長樂劉氏曰〕或播以揚其穗。○〔朱氏曰〕或蹂禾取穀以糶之。○〔孔氏曰〕既蹂舂得米。乃浸之於盆。淅而釋之。其聲溲溲然。又炊之於甑。爨而烝之。其氣浮浮然。○〔鄭氏曰〕釋之烝之。以爲酒及簠簋之實。○〔朱氏曰〕謀惟戒祭祀之事也。長樂劉氏曰。載謀謂卜日擇士也。載惟謂致齋滌慮也。於是或取蕭以祭脂。毛氏曰。取蕭合黍稷。臭達牆屋。先奠而後爇蕭合馨香也。○王氏曰。取蕭祭脂則宗廟之祭。升臭也。或取羝以祀軷。或燔之。或烈之。四者皆祭祀之事。○〔毛氏曰〕以興來歲繼往歲也。孔氏曰。欲以興起來歲。使之繼嗣往歲。而恒得豐年也。○〔董氏曰〕韓詩作或舂或抗。故鄭衆於舂人引此爲據。有司徹。鄭康成亦以或舂或抗。○〔說文曰〕卬、抒臼也。以沼切。詩云。或簸或卬。

卬五郎反盛音成于豆。于豆于登。其香始升。上帝居歆。胡臭亶都但反時。后稷肇祀。庶無罪悔。以迄許乙反于今。

〔毛氏曰〕卬、我也。木曰豆。瓦曰登。豆、薦葅醢也。登、盛大羹也。孔氏曰。釋器云。木豆謂之豆。瓦豆謂之登。天官醢人掌四豆之實。皆有葅醢。是豆爲薦。蓋葅醢也。公食大夫禮云。大羹湆不和。實於登。是登爲盛大羹也。大古之羹。不調以鹽菜。湆者。肉汁也。○王氏曰。釋之烝之。簠簋尊爵之實也。羝、俎實也。豆登則實以葅醢。大羹之器也。或言其器。或言其食。互相備也。○〔鄭氏曰〕始升其馨香始、上行也。居、安也。歆、享也。董氏曰。傳曰。鬼神食氣謂之歆。胡、何也。○〔朱氏曰〕臭、香也。○〔鄭氏曰〕亶、誠也。○〔毛氏曰〕

迄、至也。〔王氏曰〕我今盛于豆登。謂周室尊祖以配天之祭也。李氏曰前章言后稷肇祀爲祭宗廟此章言後世既有天下郊天配以后稷也先儒謂后稷祀天殊不知魯郊上帝成王之賜伯禽之受皆非禮也而謂堯與稷亦然乎。○董氏曰先儒謂后稷得祭天者二王之後也后稷於舜不得爲三王之後況主堯祀者虞賓既立豈后稷得祀天耶。○〔朱氏曰〕其香始升。而上帝已安饗之。言應之疾也。○〔鄭氏曰〕何芳臭之誠得其時乎。李氏曰言得其時也士冠禮曰嘉薦亶時。○〔李氏曰〕因郊天之祭。而念后稷之始得百穀以肇祀。○〔曾氏曰〕自后稷肇祀以來。前後相承。兢兢業業。惟恐一有罪悔。獲戾于天。閱數百年而此心不易。故曰庶無罪悔。以迄于今。言周人世世用心如此也。

生民八章。四章章十句。四章章八句。

行葦。章鬼反忠厚也。周家忠厚。仁及草木。故能內睦九族。外尊事黃耇。音苟養老乞言。以成其福祿焉。朱氏曰序以葦而曰仁及草木有以祈黃耇而曰尊事黃耇養老乞言則誤也詩有勿踐行

〔東萊曰〕自周家忠厚以下。論成周盛德至治。則得之。然非此詩之義也。意者講師見序有忠厚之語而附益之歟。

敦徒端反彼行葦。牛羊勿踐履。方苞方體。維葉泥泥。乃禮反戚戚兄弟。莫遠具爾。

〔朱氏曰〕興也。○〔毛氏曰〕敦、聚貌。行、道也。葦、解見豳風。○〔朱氏曰〕勿、戒止之辭也。○〔邱氏曰〕苞、

抱籜也。〔鄭氏曰〕體、成形也。〔毛氏曰〕葉初生泥泥。朱氏曰柔澤貌。戚戚、內相親也。孔氏曰親親起於心內故言內相親。〔鄭氏曰〕莫、無也。朱氏曰莫猶勿也。具、猶俱也。〔蘇氏曰〕爾、近也。〔鄭氏曰〕敦敦然道旁之葦。牧牛羊者毋使蹂履折傷之。〔李氏曰〕此葦方苞方體。其葉又泥泥而美。又孰忍傷之哉。〔陳氏曰〕兄弟不可相遠。〔東萊曰〕此詩毛氏七章二章章六句。五章章四句。鄭氏析爲八章。以文義考之。當從毛氏。一章以行葦興兄弟。宜作六句。二章言陳設。宜作四句。三章言燕樂。宜作六句。後四章則不可增損。毛鄭所同也。敦彼行葦。方苞方體。維葉泥泥。其可使牛羊踐履之乎。戚戚兄弟。其可疎遠而不親愛之乎。忠厚之意。藹然蓋見於言語之外矣。下章之燕樂。皆所以樂乎此也。毛氏以戚戚爲內相親。唯體之深者爲能識之。

或肆之筵。以然反或授之几。肆筵設席。授几有緝。七習反御。

〔毛氏曰〕肆、陳也。〔鄭氏周禮注曰〕鋪陳曰筵。音延藉之曰席。孔氏曰在下爲鋪陳。在上人所蹈藉。故在下者稱筵。在上者稱席。〔毛氏曰〕設席、重席也。〔鄭氏曰〕緝、猶續也。御、侍也。毛氏曰緝御。踧踖之容也。〔長樂劉氏曰〕肆之筵。所以行燕禮也。授之几者。優尊也。鄭氏曰年稚者爲設筵。而已老者加之以几。○孔氏曰時王心實悅鋪設促遽。或有陳之筵席者。或有授之以几者。〔鄭氏曰〕老者既爲設重席授几。又有相

續代而侍者。長樂劉氏曰。更其僕御。所以優老不暫闕其侍從也。○〔陳氏曰〕非特肆筵而已。又有重席。非特授几而已。又有侍御之人。

或獻或酢。才洛反洗爵奠斝。古雅反醓。他感反醢以薦。或燔或炙。嘉殽脾。婢支。渠略反臄。反或歌或咢。五洛反

〔毛氏曰〕斝、爵也。夏曰醆。殷曰斝。周曰爵。孔氏曰。謂之斝者。明堂位注。謂畫禾稼也。○〔蘇氏曰〕醓醢、蓋醢之多汁者也。鄭氏曰。薦之禮韭菹則醓醢也。○孔氏曰。醓、肉汁也。蓋用肉爲醓。特有多汁。故以醓爲名。其無汁者。自以所用之肉魚鴈之屬爲之名也。醓所以濡菹。禮。籩豆偶。有醢必有菹。醢人云。朝事之豆。韭菹醓醢是也。○〔鄭氏曰〕燔用肉、炙用肝。○〔毛氏曰〕臄、函也。孔氏曰。服虔通俗云。口上曰臄。口下曰函。○說文云。函。舌也。又云。口裏肉也。歌者。比於琴瑟也。孔氏曰。經傳諸言歌者。皆以絃和之。徒擊鼓曰咢。孫炎云。擊鶩咢也。○〔鄭氏曰〕進酒於客曰獻。客答之曰酢。主人又洗爵酳客。客受而奠之不舉也。孔氏曰。所洗所奠。一物也。儀禮飲觶者。亦云卒爵。是爵爲總稱。作詩者因洗奠之別。變其文耳。○〔孔氏曰〕於獻酒之時。則用醓醢以薦之。或燔其肉。或炙其肝以爲羞。所加殽則脾之與臄。酒殽既備。又作樂助歡。○〔孔氏曰〕定本集注。經皆作嘉。鄭氏曰。以脾函爲嘉。故謂之嘉。○董氏曰。舊書作加殽。定本作嘉。唐改從定本。

敦音彫弓既堅。四鍭音侯既鈞。規旬反舍音捨矢既均。序賓以賢。

〔毛氏曰〕敦弓畫弓也。天子敦弓。孔氏曰敦、與彫古今字之異。彫是畫飾之義。弓人爲弓。唯言用漆不言畫。則漆上又畫之。○李氏曰荀子云天子彫弓。諸侯彤弓。大夫黑弓。何休公羊注亦曰天子彫弓。諸侯彤弓。大夫嬰弓。士盧弓。此言敦弓。卽所謂天子彫弓也。○〔爾雅曰〕金鏃作木反翦羽謂之鍭。孔氏曰方言云。關西曰箭。江淮謂之鍭。則鍭者鐵鏃之矢名也。○後漢南蠻傳。其民戶出雞羽三十鍭。○〔毛氏曰〕鍭矢參亭。孔氏曰鍭是矢參亭者也。矢人爲鍭矢三分。一在前二在後。彼注云三訂之而平者。前有鐵重也。四矢皆輕重鈞亭。故言四鍭既均。○〔鄭氏曰〕舍、釋也。孔氏曰釋、謂既射於矢也。○〔邱氏曰〕均、徧也。謂四鍭徧釋之。射以中多者爲賢。鄉射禮曰。若右勝。則曰右賢於左。若左勝。則曰左賢於右。○〔朱氏曰〕既燕而射。以爲樂也。孔氏曰王肅以此爲燕射於燕旅酬之後乃爲之。○〔鄭氏曰〕序賓以賢。謂以射中多少爲次序。○〔東萊曰〕此兩章。鄭元以爲將養老大射擇士。王肅以爲燕射。以詩之所敍考之。儀禮王肅之說是也。孔穎達難王肅燕射之說。謂燕射旅酬之後乃爲之。不當設文於曾孫爲主之上。豈先爲燕射。而後酌酒設。遂從鄭氏以爲大射。抑不知此篇乃成周燕宗族兄弟之詩。非大射擇士時也。按儀禮燕射如鄉射之禮。射雖畢而飲未終。舉觶無算爵。獻酌尙多。言酌大斗。祈黃耇於既射之後。亦豈不可乎。然學者讀此詩。當深挹順弟和樂之風以自陶冶。若一一拘牽禮文。則其味薄矣。

敦弓既句。古豆反既挾子協反四鍭。四鍭如樹。序賓以不侮。

〔孔氏曰〕既句。是引滿時也。又曰。敦、與句字雖異音義同。說文云。敦、張弓也。二京賦曰。彤弓斯彀。○〔鄭氏曰〕射禮、搢三挾一个。言己挾四鍭。則

已偏釋之。孔氏曰。搢者。插也。挾、謂手挾之。射用四矢。故插三於帶間。挾一以扣弦而射也。射禮。每挾一矢。今言挾四鍭。故知已偏釋之也。案大射禮。搢三挾一。個謂卿大夫。若其君則使人屬矢不親挾也。○〔邱氏曰〕四鍭如樹。言皆著於侯。如以手植之也。王氏曰。言其貫之力如植也。朱氏曰。言其貫革而堅正也。○〔朱氏曰〕不侮、不以中病不中者也。射以中多爲雋。以不侮爲德。○〔東萊曰〕四鍭既均。泛言射者也。故繼之曰。序賓以賢。四鍭如樹。專言勝者也。故繼之曰序賓以不侮。

曾孫維主。酒醴維醹。如主反酌以大斗。以祈黃耇。

〔毛氏曰〕曾孫、成王也。朱氏曰。此詩作於成王之時。則蓋謂成王也。而說者於他詩所謂曾孫。皆以爲成王。則誤矣。醹、厚也。說文曰。醹、厚酒也。大斗、長三尺也。孔氏曰。謂其柄也。漢禮器制度注。勺五升。徑六尺。長三尺。是也。○〔孔氏曰〕祈訓爲求。黃耇、解見南山有臺。○〔王氏曰〕序賓以賢。又以不侮矣。而爲之主者。則曾孫也。孔氏曰。周之先王。皆親親而敬老。成王承先王之法度而爲主人。言曾孫明先王亦然也。○〔李氏曰〕成王之爲主人。而酒醴皆厚矣。遂酌大斗。以祈黃耇也。朱氏曰。祈黃耇。頌禱之辭。按古器物款識多此語。如云用蘄萬壽。用蘄眉壽。永命多福。用蘄眉壽萬年無疆。皆此類也。○王氏曰。以祈黃耇。則序所謂養老乞言也。○〔東萊曰〕酌大斗而祈黃耇飲之也。頌禱與乞言。皆在其中矣。不必專指一端也。

黃耇台。湯來反背。以引以翼。壽考維祺。音其。以介景福。

〔毛氏曰〕台背、大老也。鄭氏曰台之言鮐也大老則背有鮐文○孔氏曰釋詁云鮐背耇老壽也舍人曰老人氣衰皮膚消瘠背若鮐魚也○〔董氏曰〕引、謂引之以美翼、謂輔翼之也○〔毛氏曰〕祺、吉也○〔釋文曰〕介、大也○〔鄭氏曰〕景福、大福也○〔東萊曰〕前章言成王厚酒醴以酌黃耇此章言黃耇相導左右成王庶其登壽考而介景福也。

行葦七章二章章六句五章章四句。鄭氏作八章章四句今從毛氏

既醉、大音泰平也。醉酒飽德、人有士君子之行。下孟反○邱氏曰成王之時天下大平無所施爲但燕羣臣而已○陳氏曰君臣湛湎於上而天下之民穀粟不繼饑窮無聊朝夕相聚欲爲戎首君雖有酒豈能獨樂夫唯民俗安靖於下君臣肅恭於上於是因祭祀之餘旅酬徧及非夫大平之時能若是乎

〔東萊曰〕醉酒飽德以下皆講師附益之辭。

既醉以酒既飽以德君子萬年介爾景福。

〔朱氏曰〕德、主之德也。〔鄭氏曰〕君子、指成王也○〔朱氏曰〕爾、亦指王也○〔鄭氏曰〕景、大也○〔蘇氏曰〕周自文武至於成王而天下平無所復事故君子作詩言王與羣臣祭畢而燕於寢旅酬至無算爵醉之以酒而飽之以德。呂氏曰既飽以德孰觀是禮而有得也○陳氏曰燕接之間恩澤充足故言既飽以德

既醉以酒爾殽既將君子萬年介爾昭明。

〔鄭氏曰〕殽、俎實也。孔氏曰歸俎者以生體實之於俎也楚茨篇爲俎孔碩或燔或炙。○國語晉獻公令司正實爵與史蘇曰賞女以爵罰女以無殽。○〔毛氏曰〕將、行也。朱氏曰亦奉持而進之意。○〔王氏曰〕昭明、明德也。○〔李氏曰〕成王之待臣下如此故欲其君有萬年之壽。○〔孔氏曰〕天又光大汝成王與之以昭明使之永作明君也。邱氏曰謂發其智慮也。

昭明有融高朗令終令終有俶尸叔反公尸嘉告。

〔朱氏曰〕融、明之盛也。春秋傳曰明而未融。○〔毛氏曰〕朗、明也。朱氏曰虛明也。○〔鄭氏曰〕令、善也。朱氏曰令終善終也古器物銘云令終令命。○〔毛氏曰〕俶、始也。○〔鄭氏曰〕嘉告、以善言告之謂嘏辭也。○〔邱氏曰〕言羣臣願王明盛而又獲善終也。朱氏曰高朗而又令終所謂攸好德考終命也。○〔陳氏曰〕王之所以能高明善終者何由知之蓋有其始矣。○〔朱氏曰〕今固未終也而既有其始矣於是公尸又嘉告之。○〔東萊曰〕周之追王止於大王則宗廟之祭尸之奠者乃公尸也自既醉以酒至高朗令終皆祭畢而燕頌禱之辭也自令終有俶至於卒章皆追道祭之受福以明頌禱之實也。

其告維何籩豆靜嘉朋友攸攝攝以威儀。

籩豆解見伐柯。○〔鄭氏曰〕靜嘉、潔清而美也。長樂劉氏曰靜、言其滌濯且敬也嘉、言其新美而時也。○〔朱氏曰〕朋友、指助祭者。陳氏曰共

事之人。○蘇氏曰。王之友人也。○〔鄭氏曰〕攸、所也。○〔蘇氏曰〕攝、檢也。○〔孔氏曰〕公尸以善言告者。是何故乎。由祭饌則潔清而美。鄭氏曰。籩豆之物潔清而美。政平氣和所致。○王氏曰。其設之也不譁。而爲之也至美。與執鑿蹌蹌。爲俎孔碩。君婦莫莫。爲豆孔庶同意。○陳氏曰。傳所謂馨香而無譏慝之意也。助祭者又相斂攝以威儀。又曰。各自收斂以相佐助爲威儀之事。祭義所謂濟濟漆漆是也。○王氏曰。攝以威儀。則其助祭也。莫或敢慢。與既齊既稷既匡既飭同意。當神之意也。

威儀孔時。君子有孝子。孝子不匱。求位反永錫爾類。

〔鄭氏曰〕孔、甚也。○〔孔氏曰〕時、謂時節。○〔朱氏曰〕孝子。主人之嗣子也。儀禮、祭禮之終。有嗣舉奠。呂氏曰。祭祀之終有嗣舉奠。所以致其傳傳祖考德澤之意深矣。○〔毛氏曰〕匱、竭也。類、善也。○〔東萊曰〕成王與助祭者。威儀既得其宜。又有嗣子之孝舉奠於後。其孝可謂源源不竭矣。神之錫汝之善。宜其永永不替也。

其類維何。室家之壼。苦本反君子萬年。永錫祚才路反胤羊刃反

〔爾雅曰〕宮中巷謂之壼。董氏曰。壼者。內也。自內以達外也。○〔朱氏曰〕祚、福也。胤、子孫也。錫之以善。孰大如此。孔氏曰。七章所言天被爾祿。景命有僕。即祚也。八章云蓋爾女士。從以孫子。即胤也。此章舉其目。下章分說之。

其胤維何。天被皮寄反爾祿。君子萬年。景命有僕。

〔鄭氏曰〕被、覆被也。〔毛氏曰〕僕、附也。王氏曰屬也。〔孔氏曰〕前章言永錫祚允。謂祚及後允也。此章因其句末而轉之。故云其胤維何。其實先言祚耳。〔朱氏曰〕言當使爾被天祿而爲天命之所附屬。下章乃言子孫之事。

其僕維何。釐力之反爾女士。釐爾女士。從以孫子。

〔毛氏曰〕釐、予也。〔鄭氏曰〕女士女而有士行者。從、隨也。天既予女以女而有士行者。謂生淑媛予眷反使爲之妃。又使生賢知音智之子孫以隨之。謂傳世也。蘇氏曰予之以女士而其子孫無不賢者矣。

既醉八章。章四句。

鳧音符鷖於雞反守成也。太平之君子。能持盈守成。神祇祈支反祖考安樂音洛之也。孔氏曰物極則反、或將衰之。攻之既難。守亦不易。故所以美其能守之也。○李氏曰人苟不安。神何所依。惟能持盈守成。神祇亦得安矣。

鳧鷖在涇。公尸來燕來寧。爾酒既清。爾殽既馨。公尸燕飲。福祿來成。

〔朱氏曰〕興也。○〔毛氏曰〕鳧、水鳥也。孔氏曰釋鳥鷗、沉鳧。郭璞云似鴨而小。長尾。背上有文。今江東亦呼爲鷗。陸璣疏云。大小如鴨。青色。卑脚短喙。水鳥之謹愿者也。鷖、鳧屬。孔氏曰蒼頭解詁云、鷖鷗也。涇、解見谷風。○〔張氏曰〕鳧鷖言天子之祭。而言公尸。何也。當成王之時。爲王尸者。有文王武

王。其上皆公尸也。故言公尸之尊者。○〔鄭氏曰〕爾者。成王也。○〔毛氏曰〕馨、香之遠聞也。○〔歐陽氏曰〕鳧鷖在涇在沙。謂公尸和樂。如水鳥在水中及水旁。得其所。爾在渚在潀在亹。皆水旁。爾。鄭氏曲爲分別。以譬在宗廟等處者。皆臆說也。○〔李氏曰〕公尸來燕來寧。言公尸來燕飲而安寧。○〔孔氏曰〕福祿來成。汝孝子也。

鳧鷖在沙。公尸來燕來宜。爾酒既多。爾殽既嘉。公尸燕飲。福祿來爲。于僞反。協句如字。

〔毛氏曰〕沙、水旁也。○〔長樂劉氏曰〕宜者。宜之也。○〔鄭氏曰〕爲、猶助也。毛氏曰。厚爲孝子也。

鳧鷖在渚。之與反。公尸來燕來處。爾酒既湑。思汝反。爾殽伊脯。公尸燕飲。福祿來下。

〔毛氏曰〕渚、沚也。孔氏曰。水中高地爲渚。處、止也。湑、解見伐木。

鳧鷖在潀。在公反。公尸來燕來宗。既燕于宗。福祿攸降。公尸燕飲。福祿來崇。

〔毛氏曰〕潀、水會也。說文曰。小水入大水也。宗、尊也。○〔莆田鄭氏曰〕于宗、宗廟也。○〔呂氏曰〕崇、積而高大也。

鳧鷖在亹。音門。公尸來止熏熏。許云反。旨酒欣欣。燔炙芬芬。公尸燕飲。無有後艱。

〔毛氏曰〕亹、山絕水也。孔氏曰。謂山當水路。令水勢斷絕也。○後漢書馬援傳。浩亹注云。浩、水名也。亹者。水流峽山間。兩岸深若門也。熏熏、和說也。欣欣然樂也。芬芬、香也。

○〔鄭氏曰〕令王自今無有後艱。

鳧鷖五章章六句。

假音暇樂、嘉成王也。

假樂君子、顯顯令德。宜民宜人。受祿于天。保右命之。自天申之。

〔毛氏曰〕假、嘉也。○〔陳氏曰〕民、在下之民也。人、在位之人也。皐陶謨曰。知人則哲。能官人。安民則惠。黎民懷之。○〔毛氏曰〕申、重也。○〔歐陽氏曰〕詩人嘉樂成王有顯顯之德。以宜其民人。而受天之祿。○〔朱氏曰〕天之於成王。反覆眷顧之不厭。既保之右之命之。而又申重之也。○〔中庸〕作嘉樂君子。憲憲令德。左氏傳亦作嘉樂。

干祿百福。子孫千億。穆穆皇皇。宜君宜王。不愆起連反不忘。率由舊章。

〔鄭氏曰〕干、求也。十萬曰億。○〔爾雅曰〕穆穆、敬也。皇皇、美也。鄭氏曰。天子穆穆、諸侯皇皇。○〔孔氏曰〕君、諸侯也。王、天子也。○〔鄭氏曰〕愆、過也。率、循也。○〔長樂劉氏曰〕舊章。先王之禮樂政刑也。○〔蘇氏曰〕成王干祿而得百福。故其子孫之蕃。至于千億。適爲天子。庶爲諸侯。無不穆穆皇皇。以尊成王之法者。○〔釋文〕作且君且王曰、一本且竝作宜字。

威儀抑抑。德音秩秩。無怨無惡。烏路反率由羣匹。受福無疆。四方之綱。

〔鄭氏曰〕抑抑、密也。〔毛氏曰〕秩秩、有常也。〔莆田鄭氏曰〕羣匹、羣類也。鄭氏曰匹、耦也。朱氏曰羣臣也。〔歐陽氏曰〕言成王有威儀。有令德。其臨下無有怨惡於人。率用羣臣以共治之。王享其福祿。總其綱紀而已。〔蘇氏曰〕從衆之欲。而已不自爲。是以能受無疆之福。爲四方之綱。

之綱之紀。燕及朋友。百辟卿士媚眉備反于天子。不解佳買反于位。民之攸塈許器反。

〔董氏曰〕大作綱。小作紀。綱爲統。紀爲目。〔鄭氏曰〕燕者。燕飲也。〔毛氏曰〕朋友。羣臣也。邱氏曰諸侯也。〔董氏曰〕百辟。諸侯也。卿士、諸臣也。〔鄭氏曰〕媚、愛也。〔毛氏曰〕塈、息也。〔李氏曰〕紀綱既正。無爲在上。與臣下燕飲而樂之。〔朱氏曰〕百辟卿士。媚而愛之。維欲其不解于位。而爲民所安息也。〔釋文〕不解。作匪解。〔東萊曰〕泰誓曰。友邦冢君。酒誥曰、太史友內史友。則朋友者。合百辟卿士言之也。君燕其臣。臣媚其君。此上下交而爲泰之時也。泰之時。所憂者。怠荒而已。此詩所以終於不解于位。民之攸塈也。方嘉之。又規之者。蓋皐陶賡歌之意也。民之勞逸在下。而樞機在上。上逸則下勞矣。上勞、則下逸矣。不解于位。乃民之所由休息也。

假樂四章。章六句。

公劉。召康公戒成王也。成王將涖音利政、戒以民事。美公劉之厚於民而獻是詩也。

〔孔氏曰〕周本紀云。后稷生不窋。不窋生鞠陶。鞠陶生公劉。是后稷之曾孫也。后稷本封于邰。史記曰。夏后氏政衰。去稷不務。不窋失其官。而奔戎狄之間。不窋孫公劉。雖在夷狄之間。復修后稷之業。○王氏曰。周之有公劉。言乎其時則甚微。言乎其事則甚勤。稱時之甚微以戒其盈。稱事之甚勤以懲其逸。蓋召公之志也。

篤公劉。匪居匪康。迺埸迺疆。迺積迺倉。迺裹音果餱音侯糧音良。于橐音他洛。于囊音乃郎反。思輯音集用光。弓矢斯張。干戈戚七歷反揚。爰方啓行。

〔毛氏曰〕篤、厚也。○〔鄭氏曰〕康、安也。○〔董氏曰〕埸、畔也。疆、介也。積、委積也。朱氏曰。露積也。餱、食也。糧、糗也。○〔毛氏曰〕小曰橐。大曰囊。孔氏曰。左傳稱趙盾見靈輒。輒爲之簞食與肉。寘諸橐以與之。橐唯盛食而已。是其小也。公羊傳稱陳乞欲立公子陽生。盛之巨囊。內可以容人。是其大也。○董氏曰。無底曰橐。有底曰囊。○〔毛氏曰〕輯、和也。○〔鄭氏曰〕干、盾也。戈、句音鉤子戟也。○〔毛氏曰〕戚、斧也。揚、鉞音越也。孔氏曰。廣雅曰。鉞、戚斧也。則戚揚皆斧鉞之別名。傳以戚爲斧。以揚爲鉞。鉞大而斧小。太公六韜云。大柯斧重八斤。一名天鉞。是鉞大於斧也。○左傳工尹路曰。君王命剝圭以爲鏚柲。注。鏚、斧也。柲、柄也。○柲音祕。○〔朱氏曰〕方猶始也。○〔蘇氏曰〕后稷始封於邰。傳子不窋。而失其官。奔於戎狄之間。再世不顯。其孫公劉。復修后稷之業。始居於豳。故召公稱之以教成王。○〔朱氏曰〕言厚哉公劉之於民也。其在西戎。不敢寧居。以治其田疇。實其

倉廩既富且強。迺裹其餱糧。思以輯和其人民。而光顯其國家。於是以其弓矢斧鉞之備。爰始啓行。而遷國於豳焉。○〔東萊曰〕毛鄭以公劉居於邰。而遭夏人亂。辟難遷於豳。且以爲在邰有疆埸積倉。爲夏人迫逐。乃棄而去。考之是章。意象整暇。不見迫逐之事。以國語史記參之。蓋自不窋竄于西戎。至公劉而復興。疆埸稱倉。內治既備。然後裹糧治兵。拓大境土。而遷都于豳焉。國都雖遷。向之疆埸積倉。固在其封內也。

先兄已亥之秋。復修是書。至此而終。自公劉之次章。訖於終篇。則往歲所纂輯者。皆未及刊定。如小序之有所去取。諸家之未次先後。與今編條例多未合。今不敢復有所損益。姑從其舊。以補是書之闕云。

篤公劉。于胥斯原。既庶既繁。既順迺宣。而無永嘆。他安反陟則在巘。魚蹇反復降在原。何以舟之。維玉及瑤。音遙鞞必項反琫必孔反容刀。

〔毛氏曰〕胥、相。宣、徧也。孔氏曰。王肅云。徧謂廬井。巘。小山別於大山也。孔氏曰。郭氏云。山形如累兩甑。上大下小也。舟、帶也。下曰鞞。上曰琫。孔氏曰。鞞者。刀鞘之名。琫者。鞘之上。○〔鄭氏曰〕屬平曰原。厚乎、公劉之相此原以居民。民既衆矣。既多矣。既順矣。皆安今之居。而無長歎思其舊也。公劉之相此原地矣。由原而升巘。復下在原。皆反覆之。重居民也。○〔孔氏曰〕瑤

是玉之別名。公劉帶美玉及瑤。幷鞞琫容飾之刀。○〔朱氏曰〕此章言至豳而相土也。順、猶安也。宜、居之徧也。維玉及瑤鞞琫容刀。言公劉帶此佩而上下山原。而相邑居之所也。○〔釋文曰〕巘、本又作甗。○〔東萊曰〕躋攀跋涉。賤者之事。非貴者所能堪也。公劉陟巘降原。其勞如此。視其何所佩服矣。則維玉及瑤鞞琫容刀也。以如是之佩服。親如是之勞苦。斯其所以爲厚於民也歟。

篤公劉。逝彼百泉。瞻彼溥音普原。迺陟南岡。乃覯于京。京師之野。于時處處。于時廬旅。于時言言。于時語語。

〔鄭氏曰〕逝、往。瞻、視。溥、廣也。山脊曰岡。絕高謂之京。公劉往之。彼百泉之間。視其廣原可居之處。乃升南山之脊。乃見其可居者。於京、謂可營立都邑。京地乃衆民所宜居之野也。于、於。時、是也。○〔橫渠張氏曰〕逝彼百泉。瞻彼溥原。只看百泉之往處。便知地形也。○〔蘇氏曰〕公劉之營京邑也。審矣。自下觀之。則往百泉而望廣原。自上觀之。則陟南岡而覯京師。審其可處矣。則經畫以定之。曰、此可以居民。此可以廬賓旅。此可以施教令。此可以議政事。蓋自遷豳至此。而始有朝廷邑居之正焉。○〔朱氏曰〕京師。高邱而衆居之也。○〔董氏曰〕所謂京師者起於此。其後世因以所都爲京師。曰賓于京。依其在京。則岐周之京也。王配于京。則鎬京也。春秋所書京師。則洛邑也。皆仍其本號而稱之。猶晉之云新絳故絳也。愚案。洛邑亦謂之洛師。正京師之意也。於是言其所言。於是語其所語。無不於斯焉。○〔毛氏曰〕覯、見也。直言曰言。論難曰語。

篤公劉。于京斯依。蹌蹌七羊反濟濟俾筵俾几。既登乃依。乃造其曹。執豕于牢。酌之用匏。步交反食音嗣之飲於鴆反之君之宗之。

〔鄭氏曰〕公劉之居於此京。依而築宮室。其既成也。與羣臣飲酒以落之。俾、使也。〔陳氏曰〕蹌蹌濟濟者。禮容之盛也。〔孔氏曰〕公劉使人爲之設筵設几。〔毛氏曰〕賓已登席坐矣。乃依几矣。曹、羣也。執豕于牢。新國則殺禮也。孔氏曰。乃使人造適其羣牧執其豕於牢中。以爲飲酒之殺。酌之用匏。儉以質也。君之宗之。爲之君。爲之大宗也。〔東萊曰〕食之飲之。君之宗之。謂既饗燕而定經制。使上下相維也。公劉之爲君久矣。於此始曰君之者。言公劉之整屬其民。上則皆統於君。下則各統於宗。其相維蓋如此也。古者建國立宗。其事相須。春秋之末。晉執蠻子以畀楚。楚司馬致邑立宗焉。以誘其遺民而盡俘以歸。當典刑廢壞殆盡之時。暫爲詐諼之計。猶必立宗焉。前乎此者可知矣。

篤公劉。既溥既長。既景迺岡。相息亮反其陰陽。觀其流泉。其軍三單。音丹度待洛反其隰原。徹田爲糧。度其夕陽。豳居允荒。

〔蘇氏曰〕宮室既成。則治其田原。既廣且長矣。於是考之日景。參之以高岡。以相其陰陽。寒暖之宜。水泉灌溉之利。辨其土宜。以授野人。孔氏曰。民居田畝。或南或北。皆須正其方面。故以日景定之。大名則山南爲陽。山北爲陰。但廣谷大川。有寒有暖不同。所宜則異。故相之也。流泉所以灌溉。〇〔鄭

氏曰〕大國之制三軍。以其餘卒爲羨。今公劉遷於豳。民始從之。丁夫適滿三軍之數。單者無羨卒也。度其隰與原田之多少。徹之。使出稅以爲國用。什一而稅謂之徹。孔氏曰。小司徒云。凡起徒役。無過家一人。以其餘爲羨。羨謂家之副丁也。今言其軍三單。則是單而無副。以周禮言。三軍三萬七千五百人。徹、與孟子百畝而徹同。孟子說三代稅法。其實皆什一。〇〔王氏曰〕前既言既庶既繁。今更言其僅足三軍。何也。前既遷復輯其民。是爲既庶既繁。今所謂僅足三軍。則三軍大國之制。於是始爲大國。則其軍僅足而已。且言其僅足者。爲將言其後爰衆爰有也。〇〔李氏曰〕周之徹法。自公劉始。〇〔毛氏曰〕山西曰夕陽。荒、大也。〇〔鄭氏曰〕允、信也。〇〔蘇氏曰〕於是又度其山西之田以廣之。而豳人之居於此益大。〇〔朱氏曰〕民至此始受田有常產矣。疏曰。豳於漢屬右扶風。爲栒邑縣。

篤公劉。于豳斯館。涉渭爲亂。取厲取鍛。丁亂反止基迺理。爰衆爰有。夾其皇澗。遡其過古禾反澗。止旅迺密。芮鞫居六反之即。

〔毛氏曰〕館、舍也。正絕流曰亂。皇、澗名也。遡、鄉也。過、澗名也。〇〔鄭氏曰〕夾其皇澗。遡其過澗。皆布居澗水之旁。水之外曰鞫。〇〔朱氏曰〕此章總敍其所始終也。亂、舟之截流橫渡者。涉。謂取材而爲之以往來。取厲取鍛也。厲、砥石也。鍛、鐵也。此言其始來居時。以此成民居及宮室也。既止基於此矣。乃疆理其田野。則日益繁庶富足。其居有夾澗者。有遡澗者。其止居之衆。日以益密。乃復即芮鞫而居之。豳地

日以廣矣。○〔孔氏曰〕職方氏雍州其川涇汭。注云汭、在豳地。詩大雅公劉曰芮鞫之卽。蘇氏曰芮水出吳山西北東入涇芮鞫、芮水之外也。○毛氏曰芮水匯也。○鄭氏曰芮之言內也水之內曰隩。○〔東萊曰〕止旅迺密芮鞫之卽風氣日開民編日衆規摹日廣有方興未艾之象焉周之王業既兆於此矣。

公劉六章章十句。

泂音迥酌召康公戒成王也言皇天親有德饗有道也。

泂酌彼行潦音老挹音揖彼注茲可以餴甫云反饎尺志反豈弟君子民之父母。

〔毛氏曰〕泂、遠也行潦流潦也。孔氏曰行者、道也潦者、雨水也行道上雨水流聚故云流潦也餴餾也。孔氏曰孫炎云蒸之曰餴均之曰餾說文曰餴、一蒸米也餾飯流氣也然則蒸米謂之餴餴必餾而熟之○朱氏曰餴蒸米一熟而以水沃之乃再熟也饎酒食也豈弟君子民之父母樂以彊教之易以悅安之民皆有父之尊母之親。

○〔朱氏曰〕遠酌彼行潦挹之於彼而注之於此尚可以餴饎豈弟君子豈不爲民之父母乎民歸之如父母則皇天親之饗之矣。蘇氏曰雖行潦汙賤之水苟挹之於彼而注之於此則遂可以餴饎孟子曰雖有惡人齊戒沐浴則可以祀上帝此所以爲戒成王也。

泂酌彼行潦挹彼注茲可以濯罍音雷豈弟君子民之攸歸。

〔毛氏曰〕濯、滌也。罍、祭器。孔氏曰司尊彝云四時之祭皆有罍是罍爲祭器也卷耳云我姑酌彼金罍則饗燕亦有罍以此論祭事故言祭耳。〔橫渠張氏曰〕皇天親有德，饗有道民之攸歸之類也。

泂酌彼行潦。挹彼注茲。可以濯溉。古愛反豈弟君子。民之攸塈。

〔孔氏曰〕特牲注云濯、溉也。則溉亦是洗名。〔鄭氏曰〕塈、息也。

泂酌三章章五句。

卷音權阿。召康公戒成王也。言求賢用吉士也。

有卷者阿。飄風自南。豈弟君子。來游來歌。以矢其音。

〔毛氏曰〕興也。卷、曲也。飄風、回風也。矢、陳也。〔鄭氏曰〕大陵曰阿。有大陵卷然而曲。迴風從長養之方來入之。喻王當屈體以待賢者。王氏曰有卷者阿則虛中屈體之大陵。飄風自南則化養萬物之迴風。不虛中則風無自而入。不屈體則風無自而留。其爲陵也不大。則其化養也不博。王之求賢則亦如此而已。〔朱氏曰〕豈弟君子。指王也。矢、陳也。疑召公從成王遊於卷阿之上而賦其事。因遂歌以爲戒也。〔釋文曰〕飄作票。曰本亦作飄。〔東萊曰〕此章具賦比興三義。其作詩之由。當從朱氏。其因卷阿飄風而發興。當從毛氏。以卷阿飄風而興求賢。因以虛中屈體化養萬物爲比。則當如鄭氏王氏之說也。三說相須。其義始備。

伴奐爾游矣。優游爾休矣。豈弟君子。俾爾彌爾性。似先公酋在由反矣。

〔鄭氏曰〕伴奐優游。自休息也。○〔朱氏曰〕伴奐優游。閑暇之意。爾、皆指王也。○〔董氏曰〕能充其性。則能似其先君矣。○〔王氏曰〕彌者。充而成之。使無間之謂也。○〔毛氏曰〕酋、終也。○〔東萊曰〕前六章以下。皆召公陳其詠歌之辭也。國家閑暇。君臣游行。可謂伴奐而優游矣。所願乎成王者。惟充其性。似先公之克終而已。俾爾者。祝辭也。彌爾性者。祝其進益成就。至於無虧闕之地也。似先公者。召公、周之尊老。故其祝成王。遠本先公。不忘舊也。祝之所以戒之也。

爾土宇昄符版反章。亦孔之厚矣。豈弟君子。俾爾彌爾性。百神爾主矣。

〔毛氏曰〕昄、大也。○〔蘇氏曰〕章、著也。○〔李氏曰〕成王承文武之緒。其土宇大而且著。其厚甚大。不可以有加矣。○〔朱氏曰〕百神爾主矣。爲天地山川鬼神之主也。○〔東萊曰〕土宇既厚。惟祝其彌爾性。長爲百神之主而已。天子者。百神之主也。苟以逸欲虧其性。則天位難保。將無以主百神矣。上二句歎而美之。下三句祝而戒之也。前後兩句亦然。

爾受命長矣。茀芳弗反祿爾康矣。豈弟君子。俾爾彌爾性。純嘏爾常矣。

〔陳氏曰〕爾受天命。累世已久。福祿已安矣。○〔鄭氏曰〕茀、祿、康、安也。純、大也。○〔蘇氏曰〕嘏、福也。常常享此福也。○〔東萊曰〕自三章至此章。皆歎美祝戒之辭。雖未及於求賢。然成王所以彌爾性而似

先公主百神而常純嘏者果何以致之乎其意蓋在其中矣

有馮符冰反有翼有孝有德以引以翼豈弟君子四方爲則

〔毛氏曰〕有馮有翼馮依輔翼也○〔蘇氏曰〕在前則有馮在側則有翼○〔王氏曰〕以引引其前以翼翼其左右○〔鄭氏曰〕則、法也○〔東萊曰〕是詩雖戒求賢然詠歌以道之故其辭從容不迫至此章始明言賢者之益焉有馮有翼自成王言之也成王之左右前後當有所馮依有所輔翼必多得有孝者有德者然後可也以引以翼自賢者言之也有孝有德之人在王左右以引以翼然後王德罔愆可以爲四方之法也賢者之行非一端必曰有孝有德何也蓋人主常與慈祥篤實之人處其所以興起善端涵養德性鎮其躁而消其邪日改月化有不在言語之間者矣故宣王之在內者唯云張仲孝友而蕭望之亦謂張敞材輕非師傅之器皆此意也

顒顒卬卬如圭如璋令聞令望豈弟君子四方爲綱

〔毛氏曰〕顒顒溫貌卬卬盛貌○〔鄭氏曰〕令善也王有賢臣與之以禮儀相切瑳禮貌則顒顒然敬順志氣則卬卬然高朗如玉之圭璋也人聞之則有善聲譽人望之則有善威儀德行相副○〔蘇氏曰〕遠之則有令聞近之則有令望○〔陳氏曰〕爲四方之綱紀○〔東萊曰〕此章與前章相承有馮有翼有孝有德以引以翼則顒顒卬卬如圭如璋令聞令望矣

鳳皇于飛、翽翽（呼會反）其羽。亦集爰止。藹藹王多吉士。維君子使。媚于天子。

〔毛氏曰〕鳳皇、靈鳥也。雄曰鳳、雌曰皇。〔鄭氏曰〕翽翽、羽聲也。因時鳳皇至。故以喻焉。媚、愛也。王之朝多善士藹藹然。〔蘇氏曰〕藹藹、衆多也。〔朱氏曰〕鳳皇于飛。則翽翽其羽。而集於其所止矣。藹藹王多吉士。則維王之所使。而皆媚于天子矣。媚、媚愛也。非邪媚之謂也。〔東萊曰〕自此以下。廣言人材之盛也。亦集爰止。言其萃聚也。

鳳皇于飛。翽翽其羽。亦傅（音附）于天。藹藹王多吉人。維君子命。媚于庶人。

〔鄭氏曰〕傅、猶戾也。命、猶使也。親愛庶人。謂撫擾之。〔東萊曰〕亦傅于天。言布散也。

鳳凰鳴矣。于彼高岡。梧桐生矣。于彼朝陽。菶菶（布孔反）萋萋（七西反）。雝雝喈喈（音皆）。

〔朱氏曰〕興下章之事也。〔毛氏曰〕山東曰朝陽。（孔氏曰孫炎云朝先見日也。）菶菶萋萋。梧桐盛也。雝雝喈喈。鳳凰鳴也。〔鄭氏曰〕岡、山脊。鳳凰非梧桐不棲。〔孔氏曰〕釋木云。櫬、郭璞曰。今梧桐。又曰榮桐木。郭璞曰。卽梧桐也。然則梧桐一木耳。〔朱氏曰〕朝陽、明顯之處也。

君子之車既庶且多。君子之馬既閑且馳。矢詩不多。維以遂歌。

〔鄭氏曰〕庶、衆、閑、習也。〔朱氏曰〕承上章之興也。菶菶萋萋。則雝雝喈喈矣。君子之車馬衆多。則亦

足以待賢者矣。〇〔東萊曰〕高岡、顯地也。梧桐、嘉木也。鳳凰棲鳴其間。可謂得其所矣。故極言奉奉萋萋之盛。雝雝喈喈之樂。以形容之。今王之車馬。既多既閑。苟得衆賢載之。其光華和樂。殆非形容所及也。有其時。有其具。召公所以欲成王勉乎此也。矢詩不多。維以遂歌者。召公言初陳詩以戒王。其辭本不多也。意不能已。遂歌而至於累章耳。

卷阿十章。六章章五句。四章章六句。

變大雅

民勞。召穆公刺厲王也。鄭氏曰。厲王。成王七世孫也。〇孔氏曰。世本及周本紀。皆云成王生康王。康王生昭王。昭王生穆王。穆王生恭王。恭王生懿王及孝王。孝王生夷王。夷王生厲王。凡九王。從成王言之。不數成王。又不數孝王。故七世也。〇朱氏曰。召穆公。康王之後。名虎。

〔呂氏曰〕民勞。皆諫辭也。

民亦勞止。汔許一反可小康。惠此中國。以綏四方。無縱詭俱毀反隨。以謹無良。式遏寇虐。憯七感反不畏明。柔遠能邇。以定我王。

〔呂氏曰〕五章、章之始皆言民亦勞止。惠此中國者。欲王息民而固根本也。中言無縱詭隨。式遏寇虐者。欲王謹察小人將以害政也。章末之言。皆丁寧反復勸王之辭。使之去危卽安。去惡從善也。〇〔鄭

氏曰〕汔、幾也。康、綏、皆安也。惠、愛也。今周民罷勞矣。王幾可以小安之乎。愛京師之人以安天下。京師者。諸夏之根本。〔毛氏曰〕中國。京師也。四方。諸夏也。憯、曾也、柔、安也。〔呂氏曰〕憯不畏明。不畏天明也。〔蘇氏曰〕人未有無故而妄從人者也。維無良之人。將悅其君而竊其權。以爲寇虐則爲之。故無縱詭隨無良之人。□則無良之人肅。而寇虐無畏之人止。然後柔遠能邇。而王室定矣。〔李氏曰〕不於詭隨之時而禁止之。至於爲寇虐而欲遏止之。亦以晚矣。〔朱氏曰〕詭隨、不顧是非而妄隨人也。能順習也。鄭氏曰。能、猶仰也。順仰其近者。釋文曰。仰、檢字書。未見所出。疏曰。尚書疏以能爲恣。則此云仰者。與恣同。謂順適其意也。〔東萊曰〕一言而喪邦。曰惟予言而莫予違。則詭隨之人。誠覆邦家之人也。無縱詭隨。乃所以謹無良而遏寇虐也。小人不畏天明。苟有而不遏。其爲惡無所限極也。

民亦勞止。汔可小休。惠此中國。以爲民逑。無縱詭隨。以謹憯音昏恢女交反式遏寇虐。無俾民憂。無棄爾勞。以爲王休。

〔鄭氏曰〕休、止息也。逑、聚也。李氏曰。言使民無離散也。憯恢、猶讙譁也。勞。猶功也。無廢女始時勤政事之功。以爲女王之美。述其始時者。誘掖之也。

民亦勞止。汔可小息。惠此京師。以綏四國。無縱詭隨。以謹罔極。式遏寇虐。無俾作慝。吐得反敬愼威儀。以近

有德。

〔毛氏曰〕息、止也。慝、惡也。○〔鄭氏曰〕罔、無極中也。李氏曰。不中也。○〔李氏曰〕敬慎威儀。以近有德。言王當敬慎其威儀。則能親近有德之人。蓋禮貌苟衰。則有德之人去之矣。○〔東萊曰〕此章諫厲王遠小人近君子也。

民亦勞止。汔可小愒。起例反惠此中國。俾民憂泄。無縱詭隨。以謹醜厲。式遏寇虐。無俾正敗。戎雖小子。而式弘大。

〔毛氏曰〕愒、息。泄、去也。鄭氏曰。泄、猶出也。發也。醜、衆也。○〔鄭氏曰〕厲、惡也。敗、壞也。無使正道壞。戎、猶女也。孔氏曰。孫毓云。戎之爲女。詩人通訓。式、用也。宏、猶廣也。今王女雖小子。自遇而女用事於天下。甚廣大也。易曰。君子出其言善。則千里之外應之。況其邇者乎。出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。是以此戒之。

民亦勞止。汔可小安。惠此中國。國無有殘。無縱詭隨。以謹繾音遣綣。起阮反式遏寇虐。無俾正反。王欲玉女。是用大諫。

〔李氏曰〕國無有殘。言國無殘敗之禍也。○〔蘇氏曰〕繾綣。小人之固結其君子者也。○〔王氏曰〕正

敗者、敗而已未盡。反而爲不正也。正反、則無正矣。○〔鄭氏曰〕王乎、我欲令女如玉然。故作是詩。用大諫正女。此穆公至忠之言。○〔蘇氏曰〕欲使王德純備如玉也。

民勞五章。章十句。

板、音版凡伯刺厲王也。鄭氏曰。凡伯。周同姓。周公之允也。入爲王卿士。疏曰。畿內之國。

上帝板板、下民卒癉。當但反出語不然。爲猶不遠。靡聖管管。不實於亶。猶之未遠。是用大諫。

〔毛氏曰〕板板、反也。癉、病也。話、善言也。管管、無所依也。亶、誠也。○〔鄭氏曰〕卒癉、盡病也。猶、謀也。爲謀不能遠圖。不知禍之將至。靡聖管管、言王無聖人之法度。管管然以心自恣。○〔朱氏曰〕天使下民皆病。則反其常道矣。天降禍如此。可不慎哉。吾出話以誥之。厲王不以爲然。而且肆於民上。其所謀皆不遠。惟耽樂於目前。不知禍之將至也。人苟知聖人之法度。則必戰戰兢兢。不敢苟作。其心既無聖人矣。則矯誣詐億。何所不至哉。朱氏曰。其心以爲不復有聖人。恣以妄行。無所依據。又不實之於誠信。惟其謀猷如此不遠。我是用大諫也。

天之方難。無然憲憲。天之方蹶。俱衛反無然泄泄。以世反辭之輯。音集矣。民之洽矣。辭之懌。音亦矣。民之莫矣。

〔毛氏曰〕憲憲、猶欣欣也。蹶、動也。泄泄、猶沓沓也。輯、和。洽、合。懌、說。莫、定也。○〔蘇氏曰〕難、艱難也。蹶、振動也。厲王暴虐恣行。故告之曰天方爲艱難以震動周室。無爲是憲憲而不顧。沓沓而不已。李氏曰。天方降艱難於王。

王何爲欣欣然不擢。是不能以服民。秖以速亂而已。民之不順。非有異志也。畏王之無厭而求以自免耳。苟無欲害之之心。而出好言焉。民今治而定矣。

我雖異事。及爾同寮。我卽爾謀。聽我囂囂。五力反我言維服。勿以爲笑。先民有言。詢于芻初具反蕘如謠反

〔呂氏曰〕我雖異事及爾同寮者、與執政公卿言也。不敢斥王。託與執政公卿之言而風之也。陳氏曰。責其用事之臣。○〔毛氏曰〕寮、官也。囂囂、猶謷謷也。芻蕘采薪者。○〔鄭氏曰〕及、與卽、就也。我雖與爾職異。乃與女同官。俱爲卿士。就女而謀。女反聽我言。謷謷然不肯受服事也。我所言。乃今之急事。女無笑之。先民、古之賢者。○〔王氏曰〕囂囂、自大之意。言自大而不孫。不能用其謀也。芻蕘尙所當詢。況及爾同寮者乎。

天之方虐。無然謔謔。虐虐反老夫灌灌。古亂反小子蹻蹻。其略反匪我言耄。莫報反爾用憂謔。多將熇熇。許酷反不可救藥。

〔毛氏曰〕灌灌、猶欵欵。蹻蹻、驕貌。李氏曰。說文、蹻蹻、舉足高也。以足高之意觀之。是驕之意。熇熇然熾盛也。李氏曰。說文。熇熇、火熱貌。○〔蘇氏曰〕謔謔、戲侮也。言天方將爲虐。李氏曰。言天之將虐以喪國家。安得以爲戲而不信哉。老者知其不可而盡其欵誠以告之。少者不信而驕之。故曰非我老耄而妄言。乃女以憂爲戲耳。夫憂未至而救之。猶可爲也。苟俟其益多。則如火之盛。不可復救也。○〔鄭氏曰〕老夫、自謂也。○〔孔氏曰〕如人病甚。不可救以藥。王氏曰。列子曰。曾不發藥乎。左氏曰。不如聞而

藥之也與此敎藥同意

天之方懠才細反無爲夸苦花反毗威儀卒迷善人載尸民之方殿屎許伊反則莫我敢葵喪亂蔑資曾莫惠我師

〔毛氏曰〕懠、怒也夸毗、以體柔人也孔氏曰釋訓云夸毗、體柔也○李巡曰屈已卑身求得於人曰體柔然則夸毗者便僻具形體以順從於人殿屎、呻吟也釋文曰殿、說文作唸屎、說文作呬蔑、無資、財也○〔陳氏曰〕天方怒女輩汝宜誠實以應天無爲便辟○〔鄭氏曰〕君臣之威儀盡迷亂賢人君子則如尸矣不復言語王氏曰善人載尸則不言不爲飲食而已畏禍故也葵、揆也民窮困如此曾不肯惠施以賙贍衆民○〔王氏曰〕民方疾痛呻吟而莫敢揆其事者故民喪亂無資王曾莫惠我師多瘠罔詔也

天之牖民如壎許元反如篪音池如璋如圭如取如攜攜無曰益牖民孔易民之多辟匹亦反無自立辟婢亦反

〔毛氏曰〕牖、道也如壎如篪言相和也如璋如圭言相合也孔氏曰半圭爲璋合二璋則成圭○〔蘇氏曰〕攜、取也言其易也○〔李氏曰〕苟能順天理以牖民則教不肅而成其政不嚴而治苟將求益於民則牖民之道變易矣益者、言其無求多也特言攜者以帶上文言之耳今之民既多邪僻矣而王又爲邪僻何以牖民哉○〔東萊曰〕亂雖極矣道之者固有簡易之理不作聰明爲邪僻以亂之行其所無事斯可矣

价人維藩大音泰師維垣大邦維屏大宗維翰懷德維寧宗子維城無俾城壞無獨斯畏

〔毛氏曰〕价、善也。〔王氏曰〕价人、善人也。大師、大衆也、大宗、巨室也、善人也、大衆也、大邦也、巨室也、王所恃以爲藩垣屏翰也。宗子、同姓也。〔孔氏曰〕藩者、園圃之籬垣者、小牆之名。〔朱氏曰〕屏、樹也。〔毛氏曰〕翰、榦也。〔李氏曰〕王所恃以屏翰國家者、在此數者、苟懷之以德、則無有不寧矣。宗子維城、言同姓之宗子、亦當以德懷之。詩人以懷德維寧間於中、則宗子維城、亦當以德懷之也。〔左氏曰〕君其脩德以固宗子、何城如之、所謂宗子維城是也。〔朱氏曰〕懷德維寧、則得是五者之助、不然、則乖離而城壞、城壞、則藩垣屏翰皆壞而獨居、獨居而所可畏者至矣。〔東萊曰〕前言告以爲治之本、此章告以爲治之輔也。

敬天之怒、無敢戲豫、敬天之渝、用未反無敢馳驅。昊天曰明、及爾出王。昊天曰旦、及爾游衍。

〔毛氏曰〕戲豫、謂逸豫也。馳驅、自恣也。王、往、旦、明、游、行、衍、溢也。〔鄭氏曰〕渝、變也、及、與也。昊天在上、人仰之皆謂之明、常與女出入往來、游溢相從、可不慎乎。〔横渠張氏曰〕天體物而不遺、猶仁體事而無不在也。禮儀三百、威儀三千、無一事而非仁也。昊天曰明、及爾出王。昊天曰旦、及爾游衍、無一物之不體也。又曰、在詩亦儘說鬼神、如云昊天曰明、及爾出王。昊天曰旦、及爾游衍、言鬼神體著萬物、鑒察只在左右。〔朱氏曰〕板、板也、難也、蹶也、虐也、憮也、其怒而

變也甚矣。而王之君臣不知敬也。亦知其有日監在茲者乎。○〔李氏曰〕末章所言。文王在帝左右是也。而凡伯亦告厲王以此者。蓋古人責難於君。以孔孟之時。其君皆庸主耳。孔孟告之。無非堯舜禹湯文武之道。乃知古人之事君。無不然也。

板八章。章八句。

生民之什十篇。六十四章。四百三十三句。

呂氏家塾讀詩記卷第二十七

蕩之什

蕩。唐黨反 召穆公傷周室大壞也。

〔歐陽氏曰〕。穆公見厲王無道。知其必亡。而自傷周室爾。所以言不及厲王。而遠思文王殷商也。○〔蘇氏曰〕。蕩之所以爲蕩。由詩有蕩蕩上帝也。詩序以爲天下蕩蕩。無綱紀文章。則非詩之意矣。

蕩蕩上帝。下民之辟。必亦反 疾威上帝。其命多辟。匹赤反 天生烝民。其命匪諶。亦林反 靡不有初。鮮克有終。

〔歐陽氏曰〕。蕩蕩、廣大也。○〔呂氏曰〕。蕩蕩乎上帝。吾王非下民之君乎。疾威上帝。吾王之命。何多僻乎。窮而呼天之辭也。○〔毛氏曰〕。辟、君也。○〔鄭氏曰〕。多辟、多邪僻。烝、衆。鮮、寡。克、能也。○〔李氏曰〕。疾威上帝者。因厲王之疾威。又呼天而告之也。○〔朱氏曰〕。諶、信也。天生衆民。其命有不可信者。其降命之初無不善者。而人少能以善道自終。是以致此大亂。蓋始爲無所歸咎之辭。而卒自解之如此。○〔王氏曰〕。民受天地之中以生。所謂命也。能者養之以福。不能者敗以取禍。受天地之中一也。則靡不有初。敗以取禍者衆。則鮮克有終。鮮克有終。則命靡諶矣。

文王曰咨。咨女殷商。曾是彊禦。曾是掊（浦侯反）克。曾是在位。曾是在服。天降滔（他刀反）德。女興是力。

〔歐陽氏曰〕二章以下。乃條陳王者之過惡。言此等事。皆殷紂所行。文王咨嗟以戒於初。而厲王踐而行之於終也。○〔毛氏曰〕彊禦。彊梁禦善也。服。服政事也。滔。慢也。○〔王氏曰〕所使在位在服。皆彊禦掊斂好勝之人也。彊禦掊克。是謂滔德。○〔蘇氏曰〕天降是人以妖孽天下。女又興而任之。何哉。○〔東萊曰〕力言任之之堅也。

文王曰咨。咨女殷商。而秉義類。彊禦多懟（直類反）流言以對。寇攘式內。侯作（側慮反）侯祝（周救反）靡屆靡究。

〔朱氏曰〕而。亦女也。義類。猶善道也。懟。怨也。○〔王氏曰〕女爲人君。以秉義類爲事。乃彊禦多懟。有忠告善道。則以流言對。所爲如此。非所以秉義類也。○〔鄭氏曰〕寇盜攘竊爲姦宄者。而王信之。使用事於內。○〔毛氏曰〕作。祝詛也。屆。極。究。窮也。○〔鄭氏曰〕侯。維也。與羣臣乖爭相疑。而詛祝無極也。○〔釋文曰〕作。本或作詛。○〔東萊曰〕無道之君。雄猜忌克。不責己而怨人。故曰彊禦多懟。其聞規諫。謾爲浮語以應之。而心不在焉。故曰流言以對。

文王曰咨。咨女殷商。女炰（白交反）烋（火交反）于中國。斂怨以爲德。不明爾德。時無背（布內反）無側。爾德不明。以無陪（蒲回反）無卿。

〔毛氏曰〕。無然、猶彭亨也。鄭氏曰無然自矜氣健之貌。無背無側。後無臣、側無人也。無陪、無陪貳也。無卿、無卿士也。○〔陳氏曰〕。紂虛驕作氣於中國。○〔朱氏曰〕。斂怨以爲德。多爲可怨之事而力行之也。○〔李氏曰〕。亂世之君。是非顚倒。邪正錯亂。無人以輔弼之故也。故曰不明爾德。時無背無側。爾德不明。以無陪無卿。

文王曰咨。咨女殷商。天不湎面善反爾以酒。不義從式。既愆爾止。靡明靡晦。式號式呼。俾晝作夜。

〔蘇氏曰〕。湎、沈湎也。孔氏曰酒誥注云。飲酒齊一曰湎。然則湎者湎然齊一之辭。止、容止也。○〔毛氏曰〕。天之立君。以爲民也。未嘗使汝沈湎如此。〔朱氏曰〕。天不使爾沈湎於酒。而惟不義之從也。式、用也。法也。○〔孔氏曰〕。既愆汝之容止。又無明無晦而飲酒不息。叫號讙呼。使晝日作夜。不嘗視事。

文王曰咨。咨女殷商。如蜩如螗。音唐如沸如羹。小大近喪。人尙乎由行。內奰皮器反于中國。覃及鬼方。

〔毛氏曰〕。蜩、蟬也。螗、蝘音偃也。孔氏曰釋蟲云。蜩蝘蜩螗。舍人曰。皆蟬也。方語不同。三輔以西爲蜩。梁宋以東謂爲蝘。然則螗蝘亦蟬之別名耳。奰、怒也。鬼方、遠方也。孔氏曰易既濟高宗伐鬼方。○〔鄭氏曰〕。飲酒號呼之聲。如蜩螗之鳴。其笑語沓沓。又如湯之沸。羹之方熟。殷紂之時。君臣失道如此。且喪亡矣。時人化之甚。尙欲從而行之。不知其非。○〔王氏曰〕。昏亂如此。故內自中國。外及鬼方。莫不怒也。○〔孔氏曰〕。覃及、延及也。

文王曰咨咨女殷商。匪上帝不時。殷不用舊。雖無老成人。尚有典刑。曾是莫聽。大命以傾。

〔朱氏曰〕非上帝爲此不善之時。但以殷不用舊。致此禍爾。老成人、舊臣。典刑、舊法也。○〔王氏曰〕雖無老成人。與圖先王舊政。然典刑尚在。可循守也。曾是莫聽。此大命所以傾也。○〔東萊曰〕大命、國命也。

文王曰咨咨女殷商。人亦有言。顛沛之揭。紀竭反 枝葉未有害。本實先撥。蒲末反 殷鑒不遠。在夏后之世。

〔毛氏曰〕顛、仆。沛、拔也。○〔鄭氏曰〕揭、蹶貌。撥、猶絕也。言大木揭然將蹶。枝葉未有折傷。其根本實先絕。○〔歐陽氏曰〕枝葉未有害。本實先撥者。謂紂時宗廟社稷猶在。天下諸侯未盡叛。但王自爲惡。盈滿而禍收爾。蓋穆公作詩。而周室尚存。然知其必亡者。以王爲無道。根本先壞爾。王者國之本也。又曰殷鑒不遠。在夏后之世者。言非獨文王之鑒殷。殷之初興。以鑒夏之亡矣。謂今既然。則後之興者。當又鑒厲王也。此言傷之尤深者。

蕩八章。章八句。

抑、衞武公刺厲王。亦以自警也。李氏曰。說此詩者。分別以爲如何是刺厲王。如何是自警。非也。且如此詩首章言威儀。以刺王之不能愼其威儀也。然亦當愼威儀矣。不必分別也。

抑抑威儀。維德之隅。人亦有言。靡哲不愚。庶人之愚。亦職維疾。哲人之愚。亦維斯戾。

〔毛氏曰〕抑抑、密也。孔氏曰。舍人曰。抑抑、威儀靜密也。隅、廉也。孔氏曰。隅者、角也。廉者、稜也。角必有稜。故云隅廉。○〔王氏曰〕德、譬則宮城也。儀、譬則隅

也。視其隅。則宮城之中可知矣。有諸中。必形於外。故也。○〔鄭氏曰〕古之賢者道行心平可外占而知內。今王暴虐賢者皆佯愚。不爲容貌。如不肖然。○〔王氏曰〕庶人之愚。亦職維疾者。則天性之疾也。孔子曰。古者民有三疾。○〔鄭氏曰〕衆人無知。愚是其常也。賢者而爲愚。畏懼於罪也。○〔東萊曰〕此詩以威儀爲主。乃自古論脩身者之所同。蓋至切至近。莫過於此也。厲王非特自燕喪威儀。至使賢者皆不敢脩飾。愚以求免。其時蓋可知矣。人亦有言者。時人之語也。

無競維人。四方其訓之。有覺德行。四國順之。訏況于反謨定命。遠猶辰告。敬愼威儀。維民之則。

〔鄭氏曰〕競、強也。人君爲政。無強於得賢人。得賢人。則天下化。○〔李氏曰〕苟能得人。則四方皆訓效之矣。○〔歐陽氏曰〕覺、警也。動也。言德行脩著。可以動人。則四國服從矣。○〔毛氏曰〕訏、大也。謨、謀也。辰、時也。○〔鄭氏曰〕猶、圖也。則、法也。○〔蘇氏曰〕人君必先任賢臣。內秉德以服天下。然後先事而大謀以定政命。遠圖而時告之。政事既脩。又能敬其威儀。以爲民則。則所以爲國者略備矣。○〔東萊曰〕動民以行不以言。德行者。不言而信。覺民之大者也。故曰。有覺德行。四國順之。所謀不止於一身。而計天下之安危。所謀不止於一時。而監百世之損益。所謂大其謀也。既大而謀。以定其命矣。猶未敢輕出。復長慮却顧。思其所終。稽其所弊。然後以時而播告焉。故曰。訏謨定命。遠猶辰告。用人也。修德也。出命也。治道之大端既備。又終之以威儀者。蓋本其切近者言之。以承前章之意也。

其在于今興迷亂于政顛覆厥德荒湛都南反于酒女雖湛同上樂從弗念厥紹罔敷求先王克共明刑

〔歐陽氏曰〕一章二章皆汎論此章乃專以刺王○〔王氏曰〕其在于今興迷亂于政者今厲王興而迷亂于政也顛覆厥德以荒湛于酒○〔鄭氏曰〕荒廢湛樂也○〔王氏曰〕汝雖湛樂之從弗念爲人子孫當紹祖考言當念之也○〔王氏曰〕弗念厥紹故罔敷求先王克共明刑也克共者不敢慢之謂也李氏曰曾不知先王之成法以敬其明刑○〔鄭氏曰〕敷廣也

肆皇天弗尚如彼泉流無淪音倫胥以亡夙興夜寐洒掃庭內維民之章修爾車馬弓矢戎兵用戒戎作用逷他歷反蠻方

〔王氏曰〕肆皇天弗尚者厲王所爲如上所刺故今皇天弗尚也李氏曰天弗崇尚者○〔毛氏曰〕淪率也○〔鄭氏曰〕胥皆也○〔朱氏曰〕弗尚厭棄之也天所不尚則淪胥以亡如泉流之易矣言無者戒之欲其不至是也○〔歐陽氏曰〕淪胥以亡者君臣皆將滅亡矣○〔毛氏曰〕洒灑章表也逷遠也○〔陳氏曰〕王若不慎則君臣相陷溺而俱亡矣正宜早夜自爲潔除以爲民之章修戎器以防內外庶幾免陷溺也○〔李氏曰〕洒掃庭內只是修潔其朝廷爾當時沈荒于酒貪目前之樂而忘意外之變故戒

之以修武備也。〔鄭氏曰〕用戒戎作。用此備兵事之起。蠻方九州之外不服者。〔王氏曰〕用攘蠻夷而逖之也。

質爾人民。謹爾侯度。用戒不虞。慎爾出話。敬爾威儀。無不柔嘉。白圭之玷。丁簟反 尚可磨也。斯言之玷。不可爲也。

〔毛氏曰〕質、成也。歐陽氏曰質、定也。〔蘇氏曰〕侯度、天子所以御諸侯之度也。天子苟內失其人民。而外慢其諸侯。則將有不虞之禍起。〔朱氏曰〕話、言也。〔鄭氏曰〕嘉、善也。〔毛氏曰〕玷、缺也。〔鄭氏曰〕玉之缺。尚可磨鑢而平。〔朱氏曰〕玉玷尚可磨。言語一失。莫能救之。其戒深切矣。〔東萊曰〕柔者、遜順之辭也。

無易由言。無曰苟矣。莫捫音門朕舌。言不可逝矣。無言不讎。無德不報。惠于朋友。庶民小子。子孫繩繩。萬民靡不承。

〔孔氏曰〕王無得輕易於言語。無得言苟且。如是假有不善人。無執持我舌。而不聽我言者。言往。則不可復改。故須慎之。〔毛氏曰〕莫、無、捫、持也。〔孔氏曰〕釋詁云。朕、我也。自周以前。朕爲通言。〔鄭氏曰〕逝、往也。〔朱氏曰〕讎、答也。〔李氏曰〕言出乎身加乎民。行發乎邇見乎遠。出其言善。則千

里之外應之。不善。則千里之外違之。言行。君子之樞機。其施報必然。不可掩也。王苟能惠於朋友。以及庶民小子。則子孫繩繩然。萬民亦莫不承順之矣。惠之所及。子孫且受其福。則怨之所積。雖子孫亦受其禍矣。○〔孔氏曰〕。朋友謂諸侯及卿大夫等。下及庶民之子弟小子。○〔蘇氏曰〕。子孫繩繩而不絕也。○〔東萊曰〕。由言。言之所由發也。

視爾友君子。輯音集柔爾顏。不遐有愆。相在爾室。尙不媿于屋漏。無曰不顯。莫子云覯。神之格思。不可度思。矧可射音亦思。

〔歐陽氏曰〕。戒王起居左右。當友君子。和柔其顏以接之。以習爲善道。則庶幾遠罪也。不遐、遐也。詩人語常如此。○〔毛氏曰〕。輯、龢也。西北隅謂之屋漏。覯、見也。格、至也。○〔鄭氏曰〕。遐、遠也。矧、況。射、厭也。○〔朱氏曰〕。視爾獨居於室中之時。當庶幾不媿于屋漏。然後可無曰此非顯明之處。而莫予見也。當知神之至也。不可得而測度。又豈可厭倦而不敬乎。此言當戒懼乎其所不覩。恐懼乎其所不聞。而愼其獨也。是則修之至也。○〔東萊曰〕。思、語辭也。此章戒厲王以內外交修也。

辟爾爲德。俾臧俾嘉。淑愼爾止。不愆于儀。不僭不賊。鮮息淺反不爲則。投我以桃。報之以李。彼童而角。實虹尸公反小子。

〔李氏曰〕辟、君也。人君之爲德。必臧善。必嘉美。○〔鄭氏曰〕止、容止也。○〔陳氏曰〕愼其容止。不過愆於威儀。不僭差。不賊害。則未有不可以爲法者。○〔毛氏曰〕僭、差也。○〔橫渠張氏曰〕不僭不賊。則人當效之。猶投桃報李之必然。○〔毛氏曰〕童、無角者也。虹、潰也。○〔王氏曰〕童無角理。譬我施惡。無報我以善之理。謂童而角。實惑小子耳。非其理也。○〔東萊曰〕厲王不君。故戒以君爾爲德。俾臧俾嘉。欲其君盡德之善也。淑愼爾止。不愆于儀。此詩以威儀爲主。故屢言之。爾以善而民以善應之。猶投桃報李。蓋必然之理。彼小人日導王爲不善。而欲民應之不悖。是猶童牛童羊。而求其角。天下寧有此理哉。潰亂王聽。使至傾覆者。實此譬耳。

荏（而甚反）染（而漸反）柔木。言緡之絲。溫溫恭人。維德之基。其維哲人。告之話言。順德之行。其維愚人。覆謂我僭。民各有心。

〔毛氏曰〕緡、被也。柔忍之木荏染然。人則被之絲。以爲弓。○〔歐陽氏曰〕人必先觀其質性之如何也。○〔橫渠張氏曰〕柔、蘇之木。乃弓之材。溫恭之人。乃德之質。○〔毛氏曰〕話言、古之善言也。○〔鄭氏曰〕覆、猶反也。僭、不信也。語賢知之人以善言。則順行之。告愚人。反謂我不信。民各有心。二者意不同也。○〔東萊曰〕此章言人之質。有美有惡。故有可告語者。有不可告語者。若厲王。蓋不可告語矣。武公猶拳拳不能自已焉。下章所言是也。

於音烏乎音呼小子未知臧否音鄙匪手攜之言示之事匪面命之言提音啼其耳借曰未知亦既抱子民之靡盈誰夙知而莫音暮成

〔鄭氏曰〕臧、善也於乎傷王不知善否我非但以手攜掣之親示以其事之是非我非但對面語之親提撕其耳此言以教道之孰不可啓覺假令人云王尚幼少未有所知亦以抱子長大矣不幼少也○〔歐陽氏曰〕靡盈不自滿○〔朱氏曰〕人若不自盈滿能受教戒則豈有蚤知而反晚成者乎○〔毛氏曰〕莫晚也○〔東萊曰〕武公之於厲王厚矣故不忍遽斷以爲不可告語猶疑其未知臧否也

昊天孔昭我生靡樂視爾瞏瞏莫空反我心慘慘七感反誨爾諄諄之純反聽我藐藐美角反匪用爲教覆用爲虐借曰未知亦聿既耄莫報反

〔毛氏曰〕瞏瞏亂也慘慘憂不樂也○〔鄭氏曰〕孔甚昭明也昊天乎乃甚明察我生無可樂也視王之意瞏瞏然我心之憂悶慘慘然愬其自恣不用忠臣○〔毛氏曰〕聽我藐藐藐藐然不入也○〔鄭氏曰〕我告教王口語諄諄然王聽聆之藐藐然忽略○〔歐陽氏曰〕君暗於上臣憂於下臣言甚至而君聽甚忽不以爲德而反以爲罪也○〔王氏曰〕匪以我諄諄爲教之也覆以我爲虐之也○〔東萊曰〕既耄非謂其老也猶今人責未更事者曰既老大矣甚言之也

於乎小子。告爾舊止。聽用我謀。庶無大悔。天方艱難。曰喪厥國。取譬不遠。昊天不忒。他得反回遹予遹反其德。俾民大棘。

〔鄭氏曰〕止、辭也。不忒、不差忒也。大棘、大困急也。○〔歐陽氏曰〕我所告爾者。非我妄言。皆據舊事之已然者。庶幾聽我。猶可不至於大悔也。○〔蘇氏曰〕天方艱難周室。曰吾將喪其國。譬如夏商。其類不遠。天豈復有差忒不然者哉。然王曾不悟。益爲邪僻之行。使民至於困急而無告也。○〔東萊曰〕史記載武公以宣王三十六年卽位。國語亦稱武公年九十五。作懿以自儆。韋昭謂懿卽抑也。說者遂以爲此詩乃追刺厲王。今考其文。如曰在于今。興迷亂于政。曰匪手攜之。言示之事。匪面命之。言提其耳。曰聽用我謀。庶無大悔。夫豈追刺之語乎。史記國語。殆未可據。一以詩爲正可也。

抑十二章。三章章八句。九章章十句。

桑柔。芮伯刺厲王也。鄭氏曰。芮伯畿內諸侯王卿士也。字良夫。○孔氏曰。書序注云。芮伯。周同姓國。在畿內。則芮伯姬姓也。杜預云。芮國在馮翊臨晉縣。則在西都之畿內也。左傳引大風有隧。以爲芮良夫之詩。

菀音鬱彼桑柔。其下侯旬。捋力活反采其劉。瘼音莫此下民。不殄心憂。倉初亮反兄音況填音塵兮。倬彼昊天。寧莫我矜。

〔毛氏曰〕興也。菀、茂盛貌。旬、言陰均。瘼、病也。○〔孔氏曰〕菀然而茂盛者。彼桑也。其葉稚而柔濡。故菀然茂盛。於此之時。人息其下。維均得陰。○〔王氏曰〕及采其劉。則其下民爲日所暴。不見芘蔭而瘼矣。

王失德剝喪。無以芘蔭其民之譬也。劉、殺也。殺、言盡之也。○〔歐陽氏曰〕他木皆有枝葉。而詩人獨以桑爲譬者。惟桑以葉用於人。常見捋采爲空枝。而人不得蔭其下。故以爲喻也。○〔鄭氏曰〕殄、絕也。○〔毛氏曰〕倉、喪。兄、滋。塡、久也。孔氏曰倉之爲喪。其義未聞。況訓賜也。賜人之物。則益滋多。故況爲滋也。釋言云。烝、塵也。孫炎曰。烝物久之塵。則塵爲久義。古者塵塡字同。故塡得爲久。○〔釋文曰〕兄、本作況。○〔蘇氏曰〕君子憂之。不絕於心。悲之益久而不已。王氏曰愴則滋久也。號天而訴之也。○〔鄭氏曰〕倬、明大貌。

四牡騤騤。旟旐有翩。亂生不夷。靡國不泯。面忍反民靡有黎。具厭以燼。於乎有哀。國步斯頻。

〔毛氏曰〕騤騤、不息也。鳥隼曰旟。龜蛇曰旐。翩翩、在路不息也。夷、平。泯、滅也。○〔蘇氏曰〕厲王之亂。天下征伐不息。故見其車馬旌旗而厭苦之。○〔鄭氏曰〕亂日生不平。無國不見殘滅也。○〔王氏曰〕黎、黑也。周曰黎民。秦曰黔首。黎則黔首之謂也。民靡有黎。則是黔首靡有孑遺也。○〔鄭氏曰〕具、猶俱也。俱遇此厭以爲燼。歐陽氏曰皆爲灰燼。○〔毛氏曰〕頻、急也。○〔陳氏曰〕嗚呼可哀乎。國運如此之頻促也。

國步蔑資。天不我將。靡所止疑。云徂何往。君子實維。秉心無競。誰生厲階。至今爲梗。古杏反

〔鄭氏曰〕將、猶養也。○〔陳氏曰〕國運困窮。天不我養。○〔王氏曰〕欲避厭亂。疑於所往。天下皆是也。則靡所止疑。云徂何往也。朱氏曰徂亦往也云往耳。而果何所往也。○〔毛氏曰〕厲、惡。梗、病也。○〔歐陽氏曰〕君子實維。秉心無

競。誰生厲階。至今爲梗者。民歸咎於上之辭也。言君子本無強爭之心。而何人生此禍亂之階。爲今人之病。意若禍有根原。其來也遠。而今人適遭之耳。其實刺禍由王致也。

憂心慇慇。念我土宇。我生不辰。逢天僤都但反怒。自西徂東。靡所定處。多我覯痻武巾反孔棘我圉。

〔毛氏曰〕宇。居。僤。厚也。圉。垂也。○〔鄭氏曰〕辰。時也。痻。病也。○〔孔氏曰〕念己之鄉土居宅也。我生不得時。正逢天之厚怒。使我從西而往於東。無所安定而居處。是逢天怒時。故遭此勞役也。又自歎傷多矣。我之所遇之病也。甚急矣。我之在邊垂。甚勞也。

爲謀爲毖。亂況斯削。告爾憂恤。誨爾序爵。誰能執熱。逝不以濯。其何能淑。載胥及溺。

〔毛氏曰〕毖。慎也。○〔鄭氏曰〕恤。亦憂也。逝。猶去也。序爵。次序賢能之爵。朱氏曰。序爵。辨別賢否之道也。執熱。手持熱物。淑。善。胥。相。及。與也。○〔蘇氏曰〕王豈不爲謀且慎哉。然而不得其道。適所以長亂而自削耳。故告之以其所當憂。誨之以序爵。且曰誰能執熱而不濯者。賢者之能已亂。猶濯之能解熱耳。今王之所任者。其何能善哉。則相與入於陷溺而已。

如彼遡風。亦孔之僾音愛。民有肅心。荓普耕反。云不逮。好是稼穡。力民代食。稼穡維寶。代食維好。

〔毛氏曰〕遡。嚮也。僾。唈。使。荓。也。○〔鄭氏曰〕使人唈然。如嚮疾風。不能息也。孔氏曰。唈者。風唈人氣。故云使人不能息。息謂喘息也。

〔蘇氏曰〕君子視厲王之亂。悶然如遡風之唈而不息。〇〔李氏曰〕民有肅然之心。本無怠慢。而王乃使之至於不逮。民無得以趍事於畎畝之間。則其不逮者。非民之罪也。王使之也。故芮伯告王曰。好是稼穡。言不敢輕於民力也。其有功於民者。則使之代食。〇〔歐陽氏曰〕稼穡維寶。代食維好者。稼穡可寶。當以祿養賢才。而刺王不然也。

天降喪亂。滅我立王。降此蟊賊。稼穡卒痒。音羊哀恫音通中國。具贅之芮反卒荒。靡有旅力。以念穹蒼。

〔歐陽氏曰〕天降喪亂。將滅亡我王室。朱氏曰滅我所立之王。而歲又蝗螟爲災。稼穡盡病。〇〔鄭氏曰〕蟲食苗根曰蟊。食節曰賊。耕種曰稼。收斂曰穡。卒、盡也。痒、病也。恫、痛也。具皆哀痛乎中國之人皆空虛。〇〔毛氏曰〕贅、屬也。朱氏曰言危也。春秋傳曰。君若贅旒然。與此贅同。荒、虛也。〇〔朱氏曰〕旅、與膂同。言困之極。無力以念天既也。〇〔王氏曰〕穹蒼、天也。穹、言形。蒼、言色也。

維此惠君。民人所瞻。秉心宣猶。考慎其相。維彼不順。自獨俾臧。自有肺腸。俾民卒狂。

〔鄭氏曰〕惠、順。宣、徧。猶、謀也。考其輔相之行。然後用之。言擇賢之審。〇〔李氏曰〕古者順道之君。爲百姓瞻仰者。以其內能秉持其心。外則宣謀之于衆。考察慎擇其相。〇〔鄭氏曰〕臧、善也。〇〔朱氏曰〕自獨俾臧。自以爲善也。自有肺腸。自有意見也。狂、惑也。〇〔東萊曰〕善惡出於天下之同然者。蓋曉然易

見也。不順之君。其所施爲。其所任用。皆非天下之所謂善。乃自獨使之善耳。其肺腸不與人同。不可曉解。此民所以惑亂也。

瞻彼中林。甡甡（所巾反）其鹿。朋友已譖（子念反）。不胥以穀。人亦有言。進退維谷。

〔毛氏曰〕甡甡、衆多也。谷、窮也。（孔氏曰。谷謂山谷。嘆谷是窮困之義。）○〔鄭氏曰〕胥、相也。穀、善也。視彼林中。其鹿羣耦行。甡甡然衆多。○〔蘇氏曰〕朋友相譖。不能相善。曾鹿之不如。是以進退無不陷焉者。

維此聖人。瞻言百里。維彼愚人。覆狂以喜。匪言不能。胡斯畏忌。

〔毛氏曰〕瞻言百里、遠慮也。○〔鄭氏曰〕胡之言、何也。○〔李氏曰〕聖人則遠知既福於未萌。其所瞻視而言者。至於百里。無遠不察也。若夫愚人。則反狂以喜。所謂抱火厝之積薪之下。火未及然。猶謂之安者也。○〔朱氏曰〕我非不能言也。如此畏忌何哉。言王暴虐。人不敢諫也。

維此良人。弗求弗迪。維彼忍心。是顧是復。民之貪亂。寧爲荼毒。

〔毛氏曰〕迪、進也。○〔鄭氏曰〕良、善也。國有善人。王不求索。不進用之。有忍爲惡之心者。王反顧念而重復之。言其忽賢者而愛小人。貪猶欲也。天下之民。苦王之政。欲其亂亡。故安爲荼毒之行相侵暴。慍恚使之然。○〔孔氏曰〕荼、苦葉毒。螫人蟲。皆惡物。故比惡行。

大風有隧（音遂）。有空大谷。維此良人。作爲式穀。維彼不順。征以中垢（古口反）。

〔毛氏曰〕隧、道也。〔鄭氏曰〕大風之行有所從而來。必從大空谷之中作起。式、用。征、行也。〔陳氏曰〕大風其徑隧由於空谷而起。以興人之爲善爲不善皆有所從來也。〔蘇氏曰〕垢、穢也。言善人之作也。以用其善。小人之行也。以播其穢。中垢發其中之所有於外也。毛氏曰、中垢言闇冥也。

大風有隧。貪人敗類。聽言則對。誦言如醉。匪用其良。覆俾我悖。蒲對反

〔毛氏曰〕類、善也。〔蘇氏曰〕風之起也有道。類之敗也有自。貪人在上則類之所由敗也。〔鄭氏曰〕聽言、道聽之言。〔蘇氏曰〕誦言、先王之言也。〔李氏曰〕王之性本善。但以貪人敗之故耳。道聽之言則答之。誦詩書之言以告之則如醉。此所以見王之先入於貪人之言故也。厲王既已不用其良。反使我爲悖逆之行。而從貪人之所爲也。

嗟爾朋友。予豈不知而作。如彼飛蟲。時亦弋獲。既之陰女。反予來赫。

〔蘇氏曰〕朋友、其僚友也。〔鄭氏曰〕嗟爾朋友。親而切磋之也。鳥飛亦時爲弋射者所得之、往也。〔橫渠張氏曰〕予豈不知而作。如彼飛蟲。時亦弋獲。千慮一得也。朱氏曰、言彼之所言亦必有中也。既之陰女。反予來赫。予至誠密以天下之事忠告。反謂予來相恐也。〔釋文曰〕赫、本亦作嚇。莊子云。以梁國嚇我是也。〔東萊曰〕厲王之朝舉無信芮伯之言者。故告之曰予豈不知而妄發哉。如彼飛蟲。時亦弋獲。豈無一

二或中者乎。

民之罔極。職涼善背。爲民不利。如云不克。民之回遹。職競用力。

〔鄭氏曰〕職、主也。朱氏曰、職、專也。○〔毛氏曰〕涼、薄也。○〔朱氏曰〕善背、工爲反覆也。○〔鄭氏曰〕克、勝也。○〔朱氏曰〕民之所以貪亂不知止者。由此善背之人。爲民所不利之事。如恐不勝而力爲之也。民之所以邪僻者。由此輩競用力而然也。回遹、邪僻也。反覆其言。所以深惡之也。

民之未戾。職盜爲寇。涼曰不可。覆背善詈。力智反 雖曰匪予。既作爾歌。

〔毛氏曰〕戾、定也。○〔蘇氏曰〕民之未定。職上有盜賊之臣爲之寇也。○〔陳氏曰〕我薄告之以不可。已爲爾反背而見詈矣。○〔朱氏曰〕雖汝能自文飾。言此亂非我所致。然我已作爾歌矣。言已得其情。其事已著。則不可掩覆也。○〔東萊曰〕此詩本厲王之亂。在於用小人。故於聽任之際。屢致意焉。一章至四章。皆極言其亂也。五章告之以聽任之道。而憂其不能改也。六章復告以息民務農。而居位食祿者。不可不審擇也。七章因前章息民務農之言。而深歎喪亂饑饉之可哀也。八章言治亂之分。蓋其君向背用捨。所繇異路。思古而傷今也。九章言君暗於上。故譖毀之俗成於下。自傷處斯世之難也。十章言朝皆小人。安其危而利其菑。欲諫而不敢也。十一章言王棄君子而厚小人。民不堪命。而王不知也。十二章言治亂皆有所自來。治由君子。而亂由小人也。十三章言王之所以疎棄君子者。由小人之言

先入也。十四章至十六章。皆託與公卿儕輩言。以反覆諷切之也。

桑柔十六章。八章章八句。八章章六句。

雲漢、仍叔美宣王也。宣王承厲王之烈。內有撥亂之志。遇烈而懼。側身脩行。下孟反欲銷去起呂反之。天下喜於王化復扶又反行。百姓見憂。故作是詩也。鄭氏曰。仍叔周大夫也。○周氏曰。烈暴虐也。

〔東萊曰〕宣王之小雅。始於六月。言其功也。其大雅。始於雲漢。言其心也。無是心。安得有是功哉。

倬彼雲漢。昭回于天。王曰於乎。何辜今之人。天降喪亂。饑饉薦在見反臻。靡神不舉。靡愛斯牲。圭璧既卒。寧莫我聽。

〔孔氏曰〕。倬然明大。彼天之雲漢。○〔鄭氏曰〕。雲漢、謂天河也。昭、光也。○〔毛氏曰〕。回、轉也。○〔鄭氏曰〕。宣王時旱渴雨。故宣王夜仰視天河。望其候焉。○〔朱氏曰〕。夜晴。則天河明。○〔王氏曰〕。瞻仰昊天。不見雨候。於是歎傷人之無辜。而遇此喪亂饑饉也。○〔毛氏曰〕。薦、重。臻、至也。○〔鄭氏曰〕。靡、莫、皆無也。言王爲旱之故。求於羣神。無不祭也。王氏曰。羣祀之廢。則無不舉矣。○蘇氏曰。禮。國之凶荒。則索鬼神祭之。無所愛於三牲。禮神之圭璧。又已盡矣。○〔王氏曰〕。神晏然莫我聽。

旱既大甚。蘊隆蟲蟲。不殄禋祀。自郊徂宮。上下奠瘞。靡神不宗。后稷不克。上帝不臨。耗斁丁故反下土。寧丁

我躬。

〔王氏曰〕旱既大甚矣。則其氣蘊積隆盛。蟲蟲而熱也。李氏曰。說文曰。蟲蟲、旱氣也。○毛氏曰。蘊蘊而暴隆。隆而雷。蟲蟲而熱。○鄭氏曰。隆隆而雷。非雨雷也。○〔鄭氏曰〕。爲旱。故絜祀不絕、從郊而至宗廟。○〔毛氏曰〕。上祭天下祭地。奠其禮。瘞其物。孔氏曰。奠、謂置之於地。瘞、謂埋之於土。禮與物。皆謂爲禮事神之物。酒食牲玉之屬也。天宗、奠也。丁、當也。○〔王氏曰〕。自郊徂宮。上下奠瘞。則天地神示人鬼內外上下。無不禋祀矣。在宮之神。莫尊於后稷。既無以勝旱災。在郊之神。莫尊於帝。又不顧言奠其禮。見燔其物。地言瘞其物。亦奠其禮也。互以相通。我也。○〔蘇氏曰〕。窮而無告。故曰與其耗敗下土。寧使我躬當之。無使人人被其患也。

旱既大甚。則不可推。兢兢業業。如霆如雷。周餘黎民。靡有孑遺。昊天上帝。則不我遺。胡不相畏。先祖于摧。在雷反

〔王氏曰〕。旱既大甚。則不推者。不可推知其故也。○〔毛氏曰〕。兢兢、恐也。業業、危也。○〔鄭氏曰〕。心動意懼。兢兢然。業業然。如有雷霆近發於上。○〔朱氏曰〕。孑然盡貌。言大亂之後。周之餘民。僅有遺者。而上天又降旱災。使孑然而無復有遺。孔氏曰。孑然。孤獨之貌。○〔蘇氏曰〕。天將不復使我有遺餘。胡爲尚不相畏哉。先祖之業。將於是摧落矣。

旱既大甚。則不可沮。在呂反赫赫炎炎。云我無所。大命近止。靡瞻靡顧。羣公先正。則不我助。父母先祖。胡寧忍予。

〔毛氏曰〕沮、止也。赫赫、旱氣也。炎炎、熱氣也。○〔鄭氏曰〕旱氣大甚。人皆不堪。言我無芘蔭而處。陳氏曰。未知死所也。衆民之近將死亡。曾無視顧而哀閔之。○〔毛氏曰〕先正。百辟卿士也。郭氏曰。百辟卿士。雩祀所及者。○孔氏曰。正者。長也。先世爲官之長。月令仲夏。乃命百官。雩祀百辟卿士。有益於民者。注云。百辟卿士。古之上公。以下勾龍后稷之類。○〔歐陽氏曰〕父母先祖。胡寧忍予。詩人述宣王訴于父母及先祖爾。

旱既大甚。滌滌。徒力反山川旱魃。蒲末反爲虐。如惔。音談如焚。我心憚。徒旦反暑。憂心如熏。羣公先正。則不我聞。昊天上帝。寧俾我遯。

〔毛氏曰〕滌滌、旱氣也。山無木。川無水。王氏曰。山枯川竭。如滌灑然也。魃、旱神也。惔、燎之也。熏、灼也。○〔鄭氏曰〕旱氣生魃。而害益甚。艸木燋枯。如見焚燎然。憚、猶畏也。○〔李氏曰〕羣公先正。則不我聞。亦上文意。○〔蘇氏曰〕宣王所以祈旱者至矣。而莫之答。故曰苟吾之不善。不當天心。則寧使我遯去以避賢者。無以我苦此庶民也。

旱既大甚。黽勉畏去。胡寧瘨（都田反）我以旱。憯（七感反）不知其故。祈年孔夙。方社不莫（音暮）昊天上帝。則不我虞。敬恭明神。宜無悔怒。

〔蘇氏曰〕始以旱故。欲遯去以避賢者。既又以爲棄位以避憂患。非人主之義。故黽勉不去以求濟斯難。畏不敢也。○〔朱氏曰〕憯、曾也。○〔鄭氏曰〕瘨、病也。天何曾病我以旱。曾不知爲政所失而致此害。○〔王氏曰〕胡寧瘨我以旱。憯不知其故。則王之自反也。蓋以至矣。○〔鄭氏曰〕虞、度也。我祈豐年甚早。孔氏曰。月令。孟春祈穀上帝。孟冬祈來年於天宗是也。祭四方與社。又不晚。孔氏曰。卽以社以方是也。天曾不度知。我心肅事明神如是。明神宜不恨怒於我。我何由當遭此旱也。○〔毛氏曰〕悔、恨也。

旱既大甚。散無友紀。鞫（居六反）哉庶正。疚（音救）哉冢宰。趣（七口反）馬師氏。膳夫左右。靡人不周。無不能止。瞻仰昊天。云如何里。

〔蘇氏曰〕旱既甚。國用空竭。無以紀綱羣臣朋友。鄭氏曰。人君以羣臣爲友。○王氏曰。人道相友。則吉凶慶弔。有紀以合之。旱大甚。財不足以爲禮。則無友紀。○橫渠張氏曰。友宜作有。○〔鄭氏曰〕鞫、窮也。庶正。衆官之長也。疚、病也。窮哉病哉者。念此諸臣。勤於事而困於食。以此言勞倦也。○〔毛氏曰〕歲凶。年穀不登。則趣馬不秣。孔氏曰。趣馬之官。不以粟秣養其馬。師氏弛其兵。孔氏曰。師氏掌使其屬。率四夷之隸。各以其兵服守王門外。且蹕。世掌近王之

兵故令弛其兵也。馳道不除。孔氏曰不使大除治之。祭事不縣。孔氏曰不縣其樂。膳夫徹膳。左右布而不脩。孔氏曰布列於位。不令有所脩造。大夫不食粱。士飲酒不樂。〔橫渠張氏曰〕靡人不周。無不能止。自庶正而下。皆使周急於民。若供御之物。則凡皆可止去。〔鄭氏曰〕里、憂也。王愁悶於不雨。但仰天曰。當如我之憂何。朱氏曰里、與漢書季布傳無俚之俚同。當爲無聊賴之義。〔蘇氏曰〕里、居也。宣王遭旱。始欲以身當之而不得。中欲以身逃之而不能。故於其終。仰而訴之於天曰。將使我如何居哉。〔釋文曰〕里、本作瘝。爾雅作悝。爾雅釋詁曰。悝、憂也。

瞻卬昊天。有嘒呼惠反其星。大夫君子。昭假音格無贏音盈。大命近止。無棄爾成。何求爲我。以戾庶正。瞻卬昊天。曷惠其寧。

〔毛氏曰〕嘒、衆星貌。假、至也。〔孔氏曰〕宣王以旱之故。遂瞻望仰視於昊天。唯見其嘒然光明之衆星。未有雨徵。〔呂氏曰〕昭、明也。贏、餘也。所以事神者無餘矣。〔朱氏曰〕大夫君子。所以竭其精誠而助王昭假于天者。已無餘矣。雖今死亡。將近。然不可以棄其前功。當益求其所以昭假于上者而修之。若此者。非求爲我之一身。爾乃所以定衆正也。瞻仰昊天。果何時而惠我以安寧乎。〔蘇氏曰〕我亦何求爲哉。將以定爾庶正而已。未有民不寧而庶官定者也。〔鄭氏曰〕瞻卬昊天。曷惠其寧。渴雨之至也。

雲漢八章。章十句。

崧、高尹吉甫美宣王也。天下復音服平。能建國親諸侯褒保毛反賞申伯焉。鄭氏曰。尹吉甫申伯。皆周之卿士也。尹、官氏。申、國名。

崧高維嶽。駿音峻極于天。維嶽降神。生甫及申。維申及甫。維周之翰。四國于蕃。四方于宣。

〔毛氏曰〕崧、高貌。山大而高曰崧。嶽、四嶽也。東嶽岱。南嶽衡。西嶽華。北嶽恆。堯之時。姜氏爲四伯。掌四嶽之祀。述諸侯之職。於周則有甫有申。有齊有許也。駿、大極、至也。嶽降神靈和氣以生申甫。李氏曰。山大而高曰崧。郭璞注曰。今中嶽崧高。蓋依此名。是凡大而高者。皆可名之曰崧。非專指中嶽也。郭璞注可見。○〔孔氏曰〕其山高大。上至于天。○〔王氏曰〕甫也。申也。其先實主嶽事。故天祚其子孫。則維嶽降神。生甫及申也。○〔毛氏曰〕翰、榦也。王氏曰。翰、垣屋所恃以立。○〔王氏曰〕蕃、言扞蔽。宣、言敷播。○〔李氏曰〕是二人者。皆爲周室之屏翰。○〔蘇氏曰〕蔽其患難。而宣其德澤於天下。○〔東萊曰〕甫申。意者皆宣王時賢諸侯。同有功於王室者。甫雖不見於經。以文意考之。蓋當如此。鄭氏乃遠取訓夏贖刑之甫侯。殆非也。

亹亹申伯。王纘祖管反之事。于邑于謝。南國是式。王命召伯。定申伯之宅。登是南邦。世執其功。

〔鄭氏曰〕亹亹。勉也。纘、繼。于、於。灋式也。申伯亹亹然勉於德。以賢人爲王之卿士。佐王有功。王又欲使繼其故諸侯之事。改大其邑。使爲侯伯。南方之國皆統理。孔氏曰。杜預云。申國在南陽宛縣。在洛邑之南也。作邑於謝。蓋申伯本國近謝。○〔孔氏曰〕

申伯之賢當使南國瀍之。〔王氏曰〕爲申伯建國而曰邑者國之所都亦曰邑作邑于豐商邑翼翼是也。〔蘇氏曰〕謝、周之南土也召伯、召虎也。〔孔氏曰〕王乃命召伯先營謝邑以定申伯之居。〔毛氏曰〕登、成也。〔陳氏曰〕世執其功者以南邦傳嗣也。

王命申伯式是南邦因是謝人以作爾庸王命召伯徹申伯土田王命傅御遷其私人。

〔鄭氏曰〕庸功也召公既定申伯之居王乃親命之使爲法於南邦因是故謝邑之人而爲國以起女之功。毛氏曰庸城也。徹者、定其井牧正其賦稅。孔氏曰九夫爲井隰皐之地九夫爲牧二牧而當一井。○李氏曰徹什一之法也。○〔毛氏曰〕御、治事之官也。蘇氏曰傅王治事之臣也。私人、家臣也。孔氏曰私人者對王朝之臣爲公人家人爲私屬也有司徹云主人降獻私人。○〔王氏曰〕遷其私人使就國也。

申伯之功召伯是營有俶尺叔反其城寢廟既成既成藐藐王錫申伯四牡蹻蹻渠略反鉤膺濯濯直角反

〔李氏曰〕申伯之功言城謝之事乃召伯所營詩曰肅肅謝功召伯營之。〔毛氏曰〕俶、作也。〔王氏曰〕俶、始也。〔鄭氏曰〕作城郭及寢廟定其人神所處。〔毛氏曰〕藐藐、美貌蹻蹻、壯貌鉤膺、樊纓也。孔氏曰鉤者馬婁頷之金鉤膺者謂膺上有飾謂膺有樊纓也案巾車金路鉤樊纓九就同姓以封申伯異姓而得此賜者以其命爲侯伯故得車如上公。濯濯、光明也。〔鄭氏曰〕已成告王。

王乃賜申伯爲將遣之。

王遣申伯路車乘馬我圖爾居莫如南土錫爾介圭以作爾寶往近王舅南土是保。

〔孔氏曰〕王於是發遣申伯。令使之國。故贈送之以大路之車。○〔毛氏曰〕乘馬、四馬也。○〔鄭氏曰〕王以正禮遣申伯之國。故復有車馬之賜。因告之曰。我謀女之所處。無如南土之最善。○〔毛氏曰〕寶、瑞也。鄭氏曰。圭長尺二寸。謂之介。非諸侯之圭。故以爲寶。諸侯之瑞圭。自九寸而下。○王氏曰。介圭。非諸侯所宜有也。寶玉。非所以分異姓也。賜爾介圭。以作爾寶。則加賜焉。非常禮也。○〔毛氏曰〕近、己也。鄭氏曰。近、辭也。如彼記之子之記。○孔氏曰。近得爲己。其聲相近。故箋申之云如彼己之己。申伯、宣王之舅。○〔鄭氏曰〕保、守也。安也。○〔孔氏曰〕皆命遣之辭。○〔東萊曰〕介圭。在周官。雖天子所服。韓奕曰。以其介圭入覲于王。則當是諸侯之瑞圭。蓋介之爲言。大也。詩人特美大其圭而稱之。非周官之介圭也。

申伯信邁。王餞（賤淺反）于郿（亡悲反）。申伯還南。謝于誠歸。王命召伯。徹申伯土疆。以峙（直紀反）其糧（音張）。式遄（市專反）其行。

〔鄭氏曰〕邁、行也。餞、送行飲酒也。時王蓋省岐周。故于郿還南者。北就王命于岐周而還反也。謝于誠歸。誠、歸于謝。孔氏曰。郿。於漢屬右扶風。在鎬京之西。申在鎬京之東南。自鎬適申。塗不經郿。時宣王蓋省視岐周。故餞之於郿。申伯既受命王餞。還歸于鎬。而後適申。故言北就還南也。言謝于誠歸。古人之語多倒。○朱氏曰。郿在鎬京之西。岐周之東。○〔王氏曰〕王既餞之。則申伯於是實歸其國也。言信邁誠歸。蓋以見王之數留。疑於行之不果故也。○〔鄭氏曰〕糧、糧式、用。遄、速也。王使召公治申伯土界之所至。峙其糧者。令廬市有止宿之委積。用是速申伯之行。孔氏曰。申伯未發之時。王豫命召伯。命治申伯之國疆境。又以峙具其糧食。在道無闕乏。故得疾至。〔王氏曰〕前曰徹申伯土田者。乃始疆之也。今

曰徹申伯土疆。則其疆定矣。○〔東萊曰〕是詩載封申伯。如遷其私人。以峙其糧。莫不曲盡。宣王之待元舅。其恩意周浹。綜理微密。蓋如此也。

申伯番番。音波既入于謝。徒御嘽嘽。吐丹反周邦咸喜。戎有良翰。不顯申伯。王之元舅。文武是憲。

〔毛氏曰〕番番、勇武貌。徒御、徒行者御車也。○〔朱氏曰〕嘽嘽者。衆盛也。○〔鄭氏曰〕申伯之貌有威武番番然。戎猶女也。○〔毛氏曰〕不顯申伯。顯矣申伯也。文武是憲。言有文有武也。○〔蘇氏曰〕申伯既入于謝。周人皆曰。汝有良翰蔽矣。文武是憲。言其文武皆足濃也。

申伯之德。柔惠且直。揉汝又反此萬邦。聞于四國。吉甫作誦。其詩孔碩。其風肆好。以贈申伯。

〔曾氏曰〕前章所謂文武。後章所謂柔惠且直。辭雖異而實則同。皆美其全德耳。非謂既文武。又柔直也。○〔孔氏曰〕以此順直之德。揉服萬邦。不順之國。使之皆順。其聲譽聞達于四方。○〔毛氏曰〕作是工師之誦也。孔氏曰詩者工師樂人誦之以爲樂曲○〔鄭氏曰〕碩、大也。○〔蘇氏曰〕肆、極也。○〔王氏曰〕此雅也而謂之風。則以辭不迫切而能感動人之善心。故謂之風也。○〔鄭氏曰〕以此贈申伯者。送之令以爲樂。○〔孔氏曰〕以贈申伯。則此詩之作。主美申伯而已。申伯有德。王能建之。美申伯。亦所以美宣王。故爲宣王詩也。○〔東萊曰〕其風肆好。蓋詩有六義。是篇雖雅。其間固有風之體也。

嵩高八章章八句

烝民尹吉甫美宣王也任賢使能周室中張仲反興焉

〔陳氏曰〕嵩高烝民二詩皆尹吉甫贈行之詩而序詩者皆以爲美宣王何也蓋人君委任得人而僚友之間賦詩以相娛樂則人君之美莫大焉

天生烝民有物有則民之秉彝音夷好呼報反是懿德天監有周昭假于下保茲天子生仲山甫

〔毛氏曰〕烝衆則灋彝常懿美也仲山甫樊侯也孔氏曰爵爲侯而字仲山甫也周語稱樊仲山甫諫宣王是山甫爲樊國之君也章昭云食采於樊僖二十五年左傳說晉文公納定襄王王賜之樊邑則樊在東都之畿內也○〔鄭氏曰〕監視假至也○〔孟子曰〕〔孔子曰〕爲此詩者其知道乎故有物必有則民之秉彝也故好是懿德楊氏曰孟子釋詩於其本文加四字而已而語自明矣今之說詩者殊不知此○〔楊氏曰〕近取諸身百體五藏達之於君臣父子夫婦長幼朋友皆物也而各有則視聽言動必由禮焉此一身之則也爲君而止於仁爲臣而止於忠爲父而止於慈爲子而止於孝此君臣父子之則也夫婦有別長幼有序朋友有信此夫婦朋友長幼之則也皆天理之常故曰民之秉彝也故好是懿德○〔李氏曰〕天視有周之德昭明乎下用保茲天子而生仲山甫董仲舒曰上天佑之爲生賢佐蓋謂此也○〔朱氏曰〕昭格于下言周能以明

德感格于天而在下也。○〔東萊曰〕惟皇上帝降衷于下民。固莫不秉彝好德也。蓋有鍾氣之粹者焉。故曰天監有周。昭假于下。保茲天子生仲山甫。

仲山甫之德。柔嘉維則。令儀令色。小心翼翼。古訓是式。威儀是力。天子是若。明命使賦。

〔鄭氏曰〕嘉、美。令、善也。儀、威儀。色、顏色。容貌翼翼恭敬。古訓、先王之遺典也。式、法也。○〔蘇氏曰〕力、勉也。○〔毛氏曰〕若、順。賦、布也。○〔王氏曰〕天子有明命。則使仲山甫賦之。○〔東萊曰〕柔嘉維則。不過其則也。過其則。斯爲弱。不得謂之柔嘉矣。令儀令色。小心翼翼。言其表裏柔嘉也。古訓是式。威儀是力。言其學問進修也。天子是若。明命使賦。言其發而措之事業也。此章蓋備舉仲山甫之德。

王命仲山甫。式是百辟。音壁 纘戎祖考。王躬是保。出納王命。王之喉舌。賦政于外。四方爰發。

〔鄭氏曰〕百辟、百君。戎、猶女也。○〔李氏曰〕王命仲山甫曰。我以汝爲百辟之長。而繼女之祖考。而保我王躬。觀此。則知山甫之祖考。嘗爲是官矣。爲山甫。乃世其家也。○〔朱氏曰〕出、承而布之也。納、行而復之也。喉舌、所以出言也。○〔鄭氏曰〕布政於畿外。天下莫不發應。○〔東萊曰〕仲山甫之職。外則總領諸侯。內則輔養君德。入則典司政本。出則經營四方。式云者。表率儀法之謂也。保云者。保其身體。傅之德義之謂也。此章蓋備舉仲山甫之職。

肅肅王命。仲山甫將之。邦國若否。音鄙 仲山甫明之。既明且哲。以保其身。夙夜匪解。以事一人。

〔鄭氏曰〕將、奉行.若、順也.順否、猶臧否.謂善惡也.夙、早也.一人、斥天子.○〔李氏曰〕王之命肅肅然而嚴.仲山甫將而行之.○〔東萊曰〕明、亦哲也.竝言之、則明者哲之發、哲者明之實也.既明且哲.而後可以保身.甚矣、保身之難也.說者或謂仲山甫事宣王.則保身者非全身遠害之謂.蓋泥矣.保身乃己事.豈爲治亂而增損哉.身體髮膚、受之父母.不敢毀傷.本非末節也.至於偸生徇私、養小失大、如是而全身遠害.則君子賤之耳.仲山甫在宣王之時.羣臣之任遇莫先焉.而察省其身.奉事其王者.無一毫怠忽.信所謂小心翼翼矣.

人亦有言.柔則茹音汝之.剛則吐之.維仲山甫.柔亦不茹.剛亦不吐.不侮矜寡.不畏彊禦.

〔孔氏曰〕人有常言.人之恆性、莫不柔者則茹食之.剛者則吐出之.喻見寡弱者則侵侮之.彊盛者則避畏之.維有仲山甫則不然.不侮不畏.卽是不茹不吐.旣言其喻.又言其實以充之.○〔東萊曰〕此言仲山甫之德.剛柔不偏也.而二章首舉仲山甫之德.獨以柔嘉維則蔽之.嵩高稱申伯番番.終論其德.亦曰柔惠且直.然則入德之方.其可知矣.

人亦有言.德輶餘久反如毛.民鮮克舉之.我儀圖之.維仲山甫舉之.愛莫助之.袞職有闕.維仲山甫補之.

〔鄭氏曰〕輶、輕也.人之言云.德甚輕.然而衆人寡能舉之.我、吉甫自我也.愛、惜也.仲山甫能獨舉此德而行之.惜乎莫能助之者.多仲山甫之德.歸功言耳.○〔毛氏曰〕儀、宜也.○〔釋文〕儀、作義.曰.毛如字.

宜也。鄭作義。○〔陳氏曰〕圖者、圖謀之。朱氏曰。儀、度也。我於是而謀度其能舉之者。則惟仲山甫而已。○〔毛氏曰〕袞冕者。君之上服也。○〔鄭氏曰〕袞職者、不敢斥王之言也。王之職有闕。能補之者。仲山甫也。○〔朱氏曰〕其德如是。故能補袞職之闕。孟子曰。惟大人。爲能格君心之非。仲山甫有焉。

仲山甫出祖。四牡業業。征夫捷捷。在接反每懷靡及。四牡彭彭。八鸞鏘鏘。七羊反王命仲山甫。城彼東方。

〔蘇氏曰〕王命仲山甫城齊。祖祭而行。其馬業業而捷。其徒捷捷而敏。猶常恐不及事也。東方、則齊也。○〔鄭氏曰〕彭彭、行貌。鏘鏘、鳴聲。以此車馬命仲山甫使行。言其盛也。○〔毛氏曰〕東方、齊也。古之諸侯之居逼隘。則王者遷其邑而定其居。蓋去薄姑而遷於臨菑也。孔氏曰。史記齊世家云。獻公元年。徙薄姑都治臨菑。計獻公當夷王之時。與此傳不合。

四牡騤騤。永龜反八鸞喈喈。音皆仲山甫徂齊。式遄其歸。吉甫作誦。穆如清風。仲山甫永懷。以慰其心。

〔毛氏曰〕騤騤、猶彭彭也。喈喈、猶鏘鏘也。遄、疾也。言周之望仲山甫也。清微之風。化養萬物者也。○〔朱氏曰〕式遄其歸。不欲其久於外也。穆、深長也。永懷、既行而有所懷思也。○〔鄭氏曰〕述其美以慰安其心。○〔曾氏曰〕賦政于外。雖亦仲山甫之職。然保王躬。補王闕。尤其所願。城彼東方。其心永懷。蓋有所不安者。尹吉甫深知之。作誦而告以遄歸。所以安其心也。

烝民八章。章八句。

韓奕、音亦尹吉甫美宣王也。能錫命諸侯。鄭氏曰。韓、姬姓之國也。後爲晉所滅。幽王九年。史伯對鄭桓公曰。武王之子。應韓不在。奕奕梁山。維禹甸之。有倬其道。韓侯受命。王親命之。纘戎祖考。無廢朕命。夙夜匪解。虔共音恭爾位。朕命不易。榦古旦反不庭方。以佐戎辟。音壁

〔毛氏曰〕。奕奕、大也。甸、治也。禹治梁山。除水災。鄭氏曰。梁山之野。堯時俱遭洪水。禹甸之者。決除其災。使成平田。定貢賦。受命。爲侯伯也。〔鄭氏曰〕。梁山於韓國之山最高大。爲國之鎮。祈望祀焉。故美大其貌。奕奕然。梁山、今左馮翊夏陽西北。倬倬然著明。〔朱氏曰〕。禹貢所謂治梁及岐者。在今同之韓城。將言韓侯。故先序其國。曰。梁山之下。有倬然之道。此韓侯所從朝周以受命者也。〔釋文曰〕。倬、明貌。韓詩作晫。〔陳氏曰〕。梁山。禹治水。其功有被於此山者。自禹之後無傳焉。〔鄭氏曰〕。戎、猶女也。朕、猶我也。〔毛氏曰〕。虔、固也。〔鄭氏曰〕。古之恭字。或作共。榦、作楨榦而正之。戎辟、女君王自謂也。〔孔氏曰〕。王親自命之云。當紹繼汝祖考之舊職。復爲侯伯。〔王氏曰〕。既命之纘汝祖考。又戒使其無廢朕命。虔共爾位。既戒以夙夜匪解。虔共爾位。又戒以朕命不復改易。當榦不庭方。以佐汝辟也。不庭方。謂不寧侯也。蘇氏曰。不庭。不來庭也。

四牡奕奕。孔修且張。韓侯入覲。以其介圭。入覲于王。王錫韓侯。淑旂綏章。簟茀音弗錯衡。玄袞赤舄。音昔鉤膺鏤音漏鍚。音羊鞹。苦郭反鞃。苦宏反淺幭。莫歷反鏞。音條革金厄。

〔毛氏曰〕修長張大、覲、見也。○〔鄭氏曰〕韓侯乘長大之四牡奕奕然以時覲於宣王。○〔孔氏曰〕毛氏於嵩高以介圭爲所執之瑞則此言介圭亦爲瑞也。朱氏曰覲禮執圭贄所以合瑞也。○鄭氏曰覲於王而奉享禮貢其國所出之寶。○孔氏曰籩以入覲於王爲行享禮介圭則是爲享之物大行人陳諸侯見王之禮云廟中將幣三享。○〔鄭氏曰〕此覲乃受命先言受命者顯其美也。王氏曰謂韓侯來朝多錫以厚之。○〔毛氏曰〕淑、善也。交龍爲旂。鄭氏曰善旂旂之善色者也。綏、大綏也。孔氏曰即王制所謂天子殺下大綏者夏采注云徐州貢夏翟之羽有虞氏以爲綏後世或無染鳥羽而用之或以旄牛尾爲之綏於幢上所謂注旄於竿首者然則綏者即交龍旂竿所建與旂共一竿爲貴賤之表章故云綏章。○〔鄭氏曰〕簟茀漆簟以爲車蔽今之藩也。孔氏曰巾車云王之喪車五乘其五曰漆車藩蔽注云漆席以爲之此車禮所乘也禮將即吉尚以漆席爲茀明吉車之等漆之也。○〔毛氏曰〕錯衡、文衡也。孔氏曰錯置文采爲車之衡。○〔孔氏曰〕元袞以元爲衣而畫以袞龍赤舄、赤色之舄。○〔鄭氏曰〕鉤膺、樊纓也。眉上曰鍚刻金飾之今當盧也。孔氏曰馬鞅鉤以金爲之膺上有飾即樊纓是也樊讀如鞶帶之鞶謂今馬大帶纓當盧者當馬之額盧在眉眼之上按巾車玉路鍚樊纓金路鉤樊纓注云金路無鍚有鉤此言鉤膺必金路矣而得有鏤鍚者蓋特賜之。○〔毛氏曰〕鞹、革也。鞹、軾中也。孔氏曰鞹者去毛之皮也軾者兩較之間有橫木可憑者也鞹鞃者蓋以去毛之皮施於軾之中央持車使牢固也淺、虎皮淺毛也。幭、覆式也。孔氏曰幭禮記作幦周禮作複莫歷反字異而義同玉藻言有羔幦鹿幦春官巾車言大複犴複皆以有毛之皮爲幦是覆蓋之名覆在軾上也。○〔鄭氏曰〕鞗革、謂轡也。以金爲小環往住纏揞之。孔氏曰轡首謂之革注云者言其非一二處也。○〔王氏曰〕淑旂綏

章。於紼後建之簟茀在後。衡在左右。鉤膺鏤鍚、鞹鞃淺幭、鋈革金厄。則皆在前。

韓侯出祖。出宿于屠。音徒 顯父音甫餞之。清酒百壺。其殽維何。炰薄炎反鼈鮮魚。其蔌音速維何。維筍恤尹反及蒲。其贈維何。乘馬路車。籩豆有且。子餘反侯氏燕胥。

〔鄭氏曰〕。祖將去而祀軷也。既覲而反國。必祖者。尊其所往。去則如始行焉。祖於國外。畢乃出宿。○〔毛氏曰〕。屠、地名也。○〔鄭氏曰〕。顯父、周之卿士也。餞送之。故有酒。○〔孔氏曰〕。清美之酒。乃多至於百壺。○〔鄭氏曰〕。炰鼈。以火熟之也。鮮魚、中鱠者也。○〔毛氏曰〕。蔌、菜殽也。○〔鄭氏曰〕。筍、竹萌也。蒲、深蒲也。孔氏曰。醢人注云。深蒲始生水中是也。贈、送也。王既使顯父餞之。又使送以車馬。所以贈厚意也。且、多貌。胥、皆也。諸侯在京師未去者。以顯父餞之。時皆來相與燕。其籩豆且然。榮其多也。朱氏曰。胥、辭也。○〔東萊曰〕。覲禮、稱來朝之諸侯皆曰侯氏。然則此所謂侯氏。或者專指韓侯也歟。

韓侯取妻。汾符云反王之甥。蹶俱衛反父之子。韓侯迎止于蹶之里。百兩彭彭。八鸞鏘鏘。不顯其光。諸娣大計反從之。祁祁巨移反如雲。韓侯顧之。爛其盈門。

〔朱氏曰〕。此言韓侯既覲而還。遂以親迎也。○〔毛氏曰〕。蹶父、卿士也。○〔鄭氏曰〕。汾王、厲王也。厲王流于彘。在汾水之上。故詩人因以號之。孔氏曰。彘於漢則河東永安縣也。永安西臨汾水。姊妹之子爲甥。王之甥、卿士之子。言尊貴

也。于蹶之里。蹶父之里。百兩。百乘。不顯、顯也。光、猶榮也。氣有光榮也。○孔氏曰。每車皆有八鸞之聲。○〔毛氏曰〕。祁祁、徐靚也。如雲、言衆多也。諸侯一娶九女。二國媵之。諸娣、衆妾也。鄭氏曰。媵者必姪娣從之。○〔孔氏曰〕。其妻出於蹶父之門。諸娣隨而從之如雲。韓侯於是回顧而視之。見其鮮明粲爛然。其盈滿於蹶父之門也。

蹶父孔武。靡國不到。爲于僞反韓姞其一反相攸。莫如韓樂。孔樂韓土。川澤訏訏。況甫音反魴音房鱮序甫甫。麀音憂鹿噳噳。愚甫反有熊有羆。有貓如字又武交反有虎。慶既令居。韓姞燕譽。

〔毛氏曰〕。姞、蹶父姓也。○〔鄭氏曰〕。相、視。攸、所也。蹶父甚武健。爲王使於天下。國國皆至。爲其女視其所居。韓國最樂。○〔毛氏曰〕。訏訏、大也。甫甫然、大也。噳噳然、衆也。貓、似虎淺毛者也。○〔鄭氏曰〕。甚樂矣。韓國之土也。川澤寬大。衆魚禽獸備有。言饒富也。○〔朱氏曰〕。慶、喜也。令、善也。喜其有此善居也。○〔鄭氏曰〕。韓姞則安之。盡其婦道有顯譽。蘇氏曰。譽、樂也。○〔王氏曰〕。韓侯娶妻、何豫於王政、而詩言此。蓋汾王失道。王室幾喪。爲諸侯所卑侮。則王甥亦安能相攸。惟宣王任賢使能。然後汾王之甥。更爲樂國賢君之所願娶。而威儀備具光顯如此。乃所謂邦之榮懷也。○〔東萊曰〕。古者任遇方面之臣。既盡其禮。復恤其私。使之內外光顯。體安志平。然後能展布自竭。爲王室之屏翰。詩人述宣王能錫命諸侯。而因

道其娶之盛。其意蓋在於此。而王室尊安。人情暇樂。亦莫不在其中矣。靡國不到。特言涉歷邦國之多。非必國國皆至也。

溥彼韓城、燕師所完。以先祖受命。因時百蠻。王錫韓侯。其追其貊。武伯反 奄受北國。因以其伯。實墉實壑。實畝實籍。獻其貔音毗皮、赤豹黃羆。

〔鄭氏曰〕溥、大也。〔毛氏曰〕師、衆也。〔朱氏曰〕董氏曰。燕、召公之國也。疑韓初封時。王命以其衆爲築此城也。〔毛氏曰〕因時百蠻、長是蠻服之百國也。追貊、戎狄國也。奄、撫也。鄭氏曰。撫柔其所受北面之國。實墉實壑、言高其城、深其壑也。〔蘇氏曰〕王以韓侯之先、因是百蠻而長之、故錫之以追人貊人、受之以北方之國。使復爲之伯焉。韓侯於是命諸侯各修其城池。治其田畝。正其稅法。以時貢其所有於王。〔釋文曰〕壑、城池也。〔鄭氏曰〕籍、稅也。孔氏曰。公羊傳曰。什一而籍。是籍爲稅之義也。〔孔氏曰〕所部諸國之城壑也。〔釋獸云〕貔、白狐。郭璞曰。一名執夷。虎豹之屬也。陸璣曰。貔似虎。或曰似熊。赤豹、毛赤而文黑。羆大於熊、有黃羆赤羆。貔言皮、則豹羆亦獻皮也。〔東萊曰〕春秋之時、城邢、城楚邱、城緣陵、城杞之類。皆合諸侯爲之。霸令尚如此。則周之盛時。命燕城韓。固常政也。

韓奕六章。章十二句。

江漢、尹吉甫美宣王也。能興衰撥亂。命召公平淮夷。鄭氏曰。召公召穆公也。名虎。

〔陳氏曰〕淮夷之地不一。徐州在淮北。徐州有夷。則淮夷之在北者也。揚州在淮南。揚州有夷。則淮夷之在南者也。江漢常武二篇。同爲宣王之詩。而同言淮夷。召虎既平淮夷。而告成於王矣。常武之詩又曰。鋪敦淮濆。仍執醜虜。故知淮夷之地不一。以地里考之。曰江漢之滸。王命召虎者。是淮陽之夷也。若在淮北。則江漢非所由入之路矣。曰率此淮浦。省此徐土者。是淮北之夷也。若在淮南。則徐土非聯接之地矣。

江漢浮浮、武夫滔滔。吐刀反　匪安匪遊、淮夷來求。既出我車。既設我旟。匪安匪舒。淮夷來鋪。

〔鄭氏曰〕江漢之水、合而東流、浮浮然。孔氏曰。禹貢嶓冢導漾。東流爲漢。又東爲滄浪之水。過三澨、至于大別、南入於江。是到大別之南。漢與江合東流也。漢書地理志。大別在廬江安豐縣界。則江漢合處。在揚州之境也。如此。則召公伐淮夷。當在淮水之南。魯僖所伐淮夷。應在淮水之北。當淮之南北。皆有夷也。○〔王氏曰〕、武夫滔滔、則以其衆逝也。○〔蘇氏曰〕行者皆莫敢安。徐曰。吾之來也。維淮夷是求是鋪。言用命也。○〔鄭氏曰〕車、戎車也。鳥隼曰旟。○〔朱氏曰〕鋪、陳也。陳師以伐之也。○〔勃海胡氏曰〕杜預云。禹貢、漢水至大別。南入江。在江夏界。疏謂大別在廬江安豐縣。按漢水入江。乃今漢陽軍之大別山。山之北漢口是也。漢口亦曰沔口。亦曰夏口。江東、卽鄂州江夏郡也。至安豐一千五百里。豈江漢相合。古今不同哉。○〔東萊曰〕胡氏辨江漢合流。既得之矣。但

去淮夷絕遠。於經文頗不合。或者會江漢諸侯之師以伐之歟。

江漢湯湯。書羊反 武夫洸洸。音光 經營四方。告成于王。四方既平。王國庶定。時靡有爭。王心載寧。

〔孔氏曰〕湯湯然、流盛。〔毛氏曰〕洸洸、武貌。〔鄭氏曰〕召公既受命伐淮夷、服之。復經營四方。告功於王。蘇氏曰。遂經營其旁國。功告於王。 庶幸時、是也。載之言、則也。〔孔氏曰〕無有叛戾乖爭者。

江漢之滸。音虎 王命召虎。式辟四方。徹我疆土。匪疚。音救 匪棘。王國來極。于疆于理。至于南海。

〔朱氏曰〕此下四章。皆述王册命召穆公、與公復于王之辭。首尾大抵類今人所藏古器物銘識。蓋古人文字之常體也。再言江漢之滸者。繫上事起下事也。〔陳氏曰〕王命召虎自彼江漢之滸而伐之。非謂宣王臨江漢之地而命召虎也。〔鄭氏曰〕滸、水涯也。疚、病。棘、急。極、中也。〔蘇氏曰〕王命召公闢四方之侵地。而治其疆界。非以病之。非以急之也。使來於王國取中焉耳。召公於是疆理其地。至南海而止。〔李氏曰〕于疆于理。至於南海。此以見復文武之境土也。〔東萊曰〕淮夷在南。故極其遠而言之曰至于南海。

王命召虎。來旬來宣。文武受命。召公維翰。無曰予小子。召公是似。肇敏戎公。用錫爾祉。

〔毛氏曰〕旬、徧也。〔蘇氏曰〕宣、布也。〔朱氏曰〕自江漢之滸言之。故曰來。言王命召虎。來此江漢之滸。徧治其事。以布王命。〔鄭氏曰〕召康公名奭。召虎之始祖也。昔文王武王受命。召康公爲之楨

榦之臣。故述其祖之功以勸之。○〔陳氏曰〕汝不必言事我小子之故。自當繼似汝先祖康公。李氏曰。汝今無以我爲小子。不足與有爲。當繼召穆公之功也。○〔毛氏曰〕敏、疾、公事也。○〔蘇氏曰〕汝敏於戎事。我是用錫汝以福。○〔東萊曰〕肇、始也。自召康公之後。其風烈寂寥無聞矣。至穆公始復敏於從事。以繼其烈。

釐力之反爾圭瓚才旱音反秬巨鬯反音初亮一卣酉音告于文人。錫山土田。于周受命。自召祖命。虎拜稽首。天子萬年。

〔毛氏曰〕釐、賜也。九命賜圭瓚秬鬯。孔氏曰。賜汝以圭柄之玉瓚文人、文德之人也。○〔鄭氏曰〕秬鬯、黑黍酒也。謂之鬯者。芬香條鬯也。王錫召虎以鬯酒一尊。使以祭其宗廟。告其先祖。○〔孔氏曰〕釋器云。卣、中尊。案鬱人、掌和鬱鬯以實彝而陳之。則鬯當在彝。而此及尚書左傳皆云秬鬯一卣者。當祭之時乃在彝。賜時未祭。故卣盛之。○〔鄭氏曰〕周、岐周也。自用也。宣王欲尊顯召虎。故如岐周。始受山川土田之賜。命用其祖召康公受封之禮。岐周、周之所起。爲其先祖之靈。故就之。孔氏曰。時實周世。而特言于周受命。明非京師。以虎祖康公在岐周事文武有功而受采地。今虎嗣其業。功與之等。故往岐周命之。祭統云。賜爵祿必於大廟。以岐是周之所起。有別廟在焉。拜稽首者。受王命策書也。臣受恩無可以報謝者。稱言使君壽考而已。

虎拜稽首。對揚王休。作召公考。天子萬壽。明明天子。令聞音問不已。矢其文德。洽此四國。

〔鄭氏曰〕揚、稱揚。對、答休、美作、爲也。○〔毛氏曰〕考、成也。○〔陳氏曰〕王休、王之休命也。召虎受此休命。以對揚於王下以告成於召公。朱氏曰作召公考。當闕之以俟知者。○〔毛氏曰〕矢、施也。洽、和洽也。○〔朱氏曰〕明明天子。令聞不已。矢其文德。洽此四國。此召虎所以稱頌其君之辭。言武功之不可恃。亦所以戒之也。

江漢六章章八句。

常武、召穆公美宣王也。有常德以立武事。因以爲戒然。

〔毛氏曰〕詩中無常武字。召穆公特名其篇。

赫赫明明。王命卿士。南仲大音泰下同祖。大師皇父。整我六師。以修我戎。既敬既戒。惠此南國。

〔孔氏曰〕赫赫明明者。宣王命將之顯也。○〔王氏曰〕所命之卿士。言其世。則以南仲爲太祖。言其官、則大師。言其字、則皇父也。○〔鄭氏曰〕南仲。文王時武臣也。以修我戎。是治其甲兵之事。命將以本其祖者。因有世功。於是尤顯。○〔蘇氏曰〕宣王命其卿士皇父。南征徐方。皇父以卿士而兼太師。○〔孔氏曰〕當恭敬而臨之。戒懼而處之。○〔董氏曰〕伐其暴亂。所以惠之也。

王謂尹氏。命程伯休父。左右陳行。戶剛反戒我師旅。率彼淮浦。省此徐土。不留不處。三事就緒。

〔毛氏曰〕尹氏、掌命卿士。蘇氏曰尹氏、尹吉甫也。程伯休父、始命爲大司馬。李氏曰楚語曰重黎氏、其在周、程伯休父其後也。當宣王時、失其官守。爲司馬氏。是程伯休父嘗爲司馬。

浦、涯也。○孔氏曰。上命元帥。此命司馬。王謂其內史大師尹氏。汝當爲策書。命此程國之伯字休父者爲大司馬。○〔鄭氏曰〕軍禮、司馬掌其誓戒。孔氏曰。司馬職云。大司馬掌其戒令。○〔蘇氏曰〕使之左右陳其行列而戒令之曰。往循淮之上而視徐土。無久留處其地。以患苦其民。○〔鄭氏曰〕三農之事。皆就其業。孔氏曰。太宰九職。一曰三農生九穀。注云。三農原隰及平地。○朱氏曰。三農上中下農夫也。○〔朱氏曰〕徐土、徐州之土。淮北之夷也。下章所謂徐方徐國。亦卽此爾。上章既命皇父。而此章又命程伯休父者。蓋王親命太師以三公出將。而謂內史命司馬以六卿副之耳。

赫赫業業。有嚴天子。王舒保作。匪紹匪遊。徐方繹音亦騷。震驚徐方。如雷如霆。徐方震驚。

〔王氏曰〕赫赫、顯也。業業、大也。○〔毛氏曰〕舒、徐也。保、安也。○〔鄭氏曰〕作、行也。○〔蘇氏曰〕紹、急也。說文曰。紹、紐緊也。○〔毛氏曰〕遊、遨遊也。○〔朱氏曰〕繹、連絡也。○〔毛氏曰〕騷、動也。○〔蘇氏曰〕王之南征也。人望其赫赫業業之威而畏之曰。有嚴哉天子也。然王則徐而安行。不急不緩。而徐之人莫不震動。如雷霆作於其上。不遑安矣。

王奮厥武、如震如怒。進厥虎臣。闞呼檻反如虓火交反。虎鋪普吳反。敦淮濆符云反。仍執醜虜。截彼淮浦。王師之所。

〔孔氏曰〕既到淮浦。臨陣將戰。王乃奮揚其威武。如雷之大震其聲。如人之勃怒其色。言嚴威之可懼

也。卽進而前。其虎臣之將。闞然如虓。怒之虎。令布陳敦厚之陣於淮水濆涯之上。就執其衆虜。○〔毛氏曰〕。虎之自怒虓然。○〔朱氏曰〕。進、鼓而進之也。○〔王氏曰〕。鋪敦厚集其陣。○〔朱氏曰〕。仍、就也。老子曰。攘臂而仍之。截彼淮浦。王師之所。截然不可犯之貌。

王旅嘽嘽。吐丹反 如飛如翰。如江如漢。如山之苞。如川之流。緜緜翼翼。不測不克。濯征徐國。

〔孔氏曰〕。王旅、王之師旅。○〔毛氏曰〕。嘽嘽然、盛也。疾如飛。摯如翰。鄭氏曰。如鳥之飛翰、其中豪俊也。○孔氏曰。鳥飛已疾。翰又疾於飛。若鷹鸇之類。摯擊衆鳥者也。○〔鄭氏曰〕。江漢、以喻盛大也。孔氏曰。軍旅之衆。其廣長似之也。○〔毛氏曰〕。苞、本也。孔氏曰。山之基本。○陳氏曰。如山之苞止。○孔氏曰。兵法有動有靜。靜則不可驚動。故以山喻。動則不可禦止。故以水喻。○〔李氏曰〕。緜緜不可得而絕。翼翼不可得而亂。○〔朱氏曰〕。不測、不可知也。不克、不可勝也。○〔毛氏曰〕。濯、大也。

王猶允塞。徐方既來。徐方既同。大子之功。四方既平。徐方來庭。徐方不回。王曰還歸。

〔蘇氏曰〕。猶、道也。○〔鄭氏曰〕。允、信也。○〔朱氏曰〕。塞、充塞也。○〔鄭氏曰〕。既來、已來告服。○〔孔氏曰〕。既同、與他國同服於王。○〔鄭氏曰〕。來庭、來王庭也。回、猶違也。還歸、振旅也。○〔朱氏曰〕。於是王命班師矣。言王道甚大。而遠方懷之。非獨兵威然也。所謂有常德以立武事。因以爲戒者此也。○〔劉氏曰〕。武成則戒黷。故曰還歸者。止於義也。

常武六章章八句。

瞻卬。音仰凡伯刺幽王大壞也。

瞻卬昊天。則不我惠。孔填。音塵不寧。降此大厲。邦靡有定。士民其瘵。側界反蟊。音牟賊蟊疾。靡有夷屆。罪罟不收。靡有夷瘳。敕留反

〔毛氏曰〕。填、久。厲、惡。瘵、病也。朱氏曰。厲、亂也。○〔歐陽氏曰〕。述民呼天而仰訴之辭也。言天不惠養我。使久不安。而降此大惡。謂命此幽王爲君。故使邦靡有定而士民病也。○〔王氏曰〕。夷、平也。○〔鄭氏曰〕。屆、極也。如蟊賊之害禾稼。無有止息時。施刑罪以羅網天下而不收斂。亦無止息時。○〔毛氏曰〕。大田傳曰。食根曰蟊。食節曰賊。○〔孔氏曰〕。蟊賊、是害禾稼之蟲。疾、是害禾稼之狀。○〔蘇氏曰〕。國有所定。則民受其福。無所定。則受其病。於是有小人爲之蟊賊。刑罰爲之罔罟。凡此皆民之所以病也。

人有土田。女反有之。人有人民。女覆奪之。此宜無罪。女反收之。彼宜有罪。女覆說。音稅之。

〔鄭氏曰〕。人有土田。女反有之。人有民人。女覆奪之。此言王削黜諸侯及卿大夫無罪者。覆、猶反也。收、拘也。說、赦也。

哲夫成城。哲婦傾城。懿厥哲婦。爲梟。古堯反爲鴟。處之反婦有長舌。維厲之階。亂匪降自天。生自婦人。匪教匪誨。

時維婦寺。

〔王氏曰〕幽王如上所刺。則荒昏故也。其荒昏、則婦言是用故也。○〔毛氏曰〕哲、知也。○〔朱氏曰〕傾、覆也。○〔鄭氏曰〕城、猶國也。○〔歐陽氏曰〕士多才智者、則能興人之國。○〔王氏曰〕婦人以無非無儀爲善。無所事哲。哲則足以傾城而已。○〔陳氏曰〕懿、美也。○〔鄭氏曰〕厥、其也。梟鴟、惡聲之鳥。喻褒姒之言。○〔李氏曰〕漢谷永舉懿厥哲婦。顏師古注云。言幽王以哲婦爲美。○〔鄭氏曰〕長舌、喻多言。○〔李氏曰〕婦人之多言。乃爲厥亂之階。○〔歐陽氏曰〕婦寺者。謂婦人與寺人言。婦寺者舉類而言爾。○〔蘇氏曰〕言王不用教誨之言。維婦寺是聽也。

籊人忮之豉反忒、譖始竟背音佩豈曰不極。伊胡爲慝。如賈音古三倍。蒲罪反君子是識。婦無公事。休其蠶織。

〔鄭氏曰〕籊、窮也。○〔毛氏曰〕忮、害。忒、變也。○〔鄭氏曰〕婦人之長舌者。好窮屈人。忮害轉化。其言無常。○〔李氏曰〕其始也。譖是人。其終也。又從而背之。蓋其好惡予奪。惟其口之出而已。○〔蘇氏曰〕胡、何。慝、惡也。○〔陳氏曰〕極、至也。如是而窮人豈曰不至矣。伊何尙爲惡而未已也。○〔鄭氏曰〕識、知也。賈物而有三倍之利者。小人所宜知也。君子反知之。非其宜也。今婦人休其蠶桑織紝之職。而與朝廷之事。其爲非宜猶是也。孔氏曰。婦人之不宜與朝廷公事。而休止蠶織。惟干預男子之政。

天何以刺。何神不富。舍爾介狄。維予胥忌。不弔如字又的不祥。威儀不類。人之云亡。邦國殄瘁似醉反

〔毛氏曰〕刺、責也。類、善。殄、盡。瘁、病也。○〔蘇氏曰〕介、大也。弔、閔也。天何用責王。神何用不富王哉。凡以王信用婦人之故。王曾不悟將有夷狄之大患。舍之不忌。而忌君子之正王者。王氏曰。王乃舍狄弗以顧。與予胥忌而已。凡百大臣之忠賢者也。與名顯之大臣胥忌。則執與王爲善者乎。夫天之降不祥。庶幾王懼而自修。今王遇災而不弔。不愼其威儀。○〔朱氏曰〕今王遇災而不弔。不愼其威儀。又無善人以輔之。則國之殄瘁宜矣。

天之降罔。維其優矣。人之云亡。心之憂矣。天之降罔。維其幾矣。人之云亡。心之悲矣。

〔鄭氏曰〕降罔、下羅罔。○〔蘇氏曰〕天降既以執有罪。如罔之執禽獸也。優、多於前也。○〔毛氏曰〕幾、危也。鄭氏曰。幾、近也。○〔東萊曰〕前章曰不弔不祥。威儀不類。故此譬之曰。維其優矣。維其幾矣。前章曰人之云亡。邦國殄瘁。故此傷之曰心之憂矣。心之悲矣。

觱音必沸沸檻泉。維其深矣。心之憂矣。寧自今矣。不自我先。不自我後。藪藪亡角反昊天。無不克鞏。無忝皇祖。式救爾後。

〔鄭氏曰〕檻、涌出也。孔氏曰。李巡曰。水泉從下上出曰涌泉。觱沸、出貌。涌泉之源。所由者深。喻己憂所從來久矣。不先己、不後己。怪何故正當之。○〔毛氏曰〕鞏、固也。○〔朱氏曰〕藪藪、高遠。鞏、固也。言天雖高遠。然仁愛人君。無不鞏固其命。○〔鄭氏曰〕式、用也。後、謂子孫也。○〔李氏曰〕幽王苟能側身修行。上焉有以繼其祖

宗下焉亦可以救其子孫也。〇〔東萊曰〕克、能也。幽王之國勢自人觀之則不可扶持天則無不能鞏固也雖然所謂天者亦豈可外求哉。

瞻卬七章三章章十句四章章八句。章句從毛鄭。八章從王氏。

召旻、密巾反凡伯刺幽王大壞也。

〔蘇氏曰〕因其首章稱旻天卒章稱召公故謂之召旻以別小旻而已。

旻天疾威天篤降喪瘨都田反我饑饉民卒流亡我居圉魚呂反卒荒。

〔陳氏曰〕凡言天者、上天也。〇〔鄭氏曰〕疾、猶急也。篤、厚也。喪、亂也。瘨、病也。民卒流亡民盡流移。〇〔毛氏曰〕圉、垂也。〇〔鄭氏曰〕荒、虛也。國中至邊境盡空虛。朱氏曰、居國中也。

大降罪罟蟊賊內訌戶工反昏椓丁角反靡共音恭潰潰回遹音聿實靖夷我邦。

〔毛氏曰〕訌、潰也。〇〔蘇氏曰〕小人爲蟊賊以潰其內。椓、夭椓也。〇〔朱氏曰〕昏椓、昏亂椓喪之人也。〇〔蘇氏曰〕昏椓、羣不恭之人。〇〔毛氏曰〕潰潰、亂也。〇〔孔氏曰〕潰潰然邪僻。〇〔王氏曰〕昏椓靡共、潰潰回遹、實靖夷我邦、則言所使靖夷我者、非其人也。靖、與俾予靖之同意。夷、與亂生不夷同意。〇〔東萊曰〕天降罪罟、所謂天之降罔也。

皐皐音羔訿訿音紫曾不知其玷丁簟反兢兢業業孔填音塵不寧我位孔貶。

〔毛氏曰〕皐皐、頑也。〔王氏曰〕皐皐然緩而不共職。訿訿然以苟訿爲事。乃曾不知其爲玷也。〔朱氏曰〕小人在位王不知其缺也。〔毛氏曰〕貶、隊也。〔鄭氏曰〕兢兢、戒也。業業、危也。天下之人戒懼危怖甚久矣。其不安也。我王之位又甚隊矣。言見侵侮。政教不行。後犬戎伐之。而周與諸侯無異也。

如彼歲旱。卿不潰戶對反茂。如彼棲音西苴。士始反我相此邦。無不潰止。

〔毛氏曰〕潰、遂也。〔鄭氏曰〕天下之人、如旱歲之卿。皆枯槁無潤澤。如樹上之棲苴。蘇氏曰、苴、枯艸也。〔王氏曰〕民蕩析離散、無復生理。故如彼棲卿也。〔鄭氏曰〕潰、亂也。〔孔氏曰〕我視此邦無有不亂。

維昔之富不如時。維今之疚不如茲。彼疏斯粺。假賣反胡不自替、職兄音況斯引。

〔鄭氏曰〕時、今時也。茲、此也。〔毛氏曰〕疚、病也。〔朱氏曰〕昔之富、未嘗若今之疚也。今之疚、未有若此之甚也。〔毛氏曰〕彼宜食疏。今反食精粺。鄭氏曰、疏、麤也。謂糲米也。米之率、糲十粺九。鑿八。待御七。〔孔氏曰〕九章粟米之瀋云、粟率五十、糲米三十、粺二十七、鑿二十四、待御二十一。言粟五升爲糲米三升。以下則米漸細。故數益少。四種之米皆以三約之得此數也。〔李氏曰〕小人當食疏而乃食精粺。以見小人食君子之祿也。〔毛氏曰〕替、廢。兄、茲也。引、長也。〔鄭氏曰〕職、主也。小人何不自廢退。使賢者得進。乃茲復主長此爲

亂之事乎。李氏曰。乃復主此禍亂之事而日滋月長也。

池之竭矣。不云自頻。泉之竭矣。不云自中。溥音普斯害矣。職兄音況斯弘。不裁音哉我躬。

〔鄭氏曰〕。池水之益。由外灌焉。○〔毛氏曰〕。頻。厓也。泉水從中以益者也。○〔蘇氏曰〕。池之竭。由外之不入。泉之竭。由內之不出。○〔朱氏曰〕。言既亂有所從起也。○〔鄭氏曰〕。溥。猶徧也。今時徧有此內外之害矣。○〔朱氏曰〕。小人猶復專益大之。是豈不裁我躬乎。鄭氏曰。是不裁壬之身乎。

昔先王受命。有如召公。日辟音闢國百里。今也。日蹙子六反國百里。於乎哀哉。維今之人。不尚有舊。

〔鄭氏曰〕。先王受命。謂文王武王時也。召公。召康公也。○〔毛氏曰〕。辟。開。蹙。促也。○〔李氏曰〕。維今之人。不能尚舊德之臣。○〔蘇氏曰〕。世雖亂。豈不猶有舊德可用之人哉。言有之而不用耳。

召旻七章。四章章五句。三章章七句。

蕩之什十一篇。九十二章。七百六十九句。